

ମାର୍କସବାଦ-ଲେନିନ୍ବାଦର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ

ପ୍ରଥମ ଭାଗ

ମାର୍କସବାଦୀ-ଲେନିନ୍ବାଦୀ ବଂଶଧୃଷ୍ଟଭଞ୍ଜୀର
ଦାର୍ଶନିକ ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ

ନବଯୁଗ ପ୍ରଚ୍ଛାଳୟ, କଟକ

ମାର୍କ୍ସବାଦ-ଲେନିନ୍ବାଦର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ

ପ୍ରଥମ ଭାଗ

ମାର୍କ୍ସବାଦୀ-ଲେନିନ୍ବାଦୀ ବୈଶ୍ୱକୃଷ୍ଣଭଞ୍ଜୀର
ଦାର୍ଶନିକ ମୂଳଭିତ୍ତି

ନବଯୁଗ-ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟ, କଟକ

ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ଥାନ
ନବଯୁଗ ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡ୍, କଟକ-୧

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ—୨୦୦୦

ମେ, ୧୯୭୫

ମୂଲ୍ୟ—ଟ ୨.୦୦

ମୁଦ୍ରାକର
ସୁଲେଖା ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ସ
କଟକ-୨

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ନିବେଦନ

“ମାର୍କ୍ସବାଦ-ଲେନିନ୍ବାଦର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ” ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରୁଷ୍ଟର ବହୁ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ପଣ୍ଡିତ, ଦାର୍ଶନିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ଚେଷ୍ଟାରେ ରଚିତ । ଏଥିରେ ପୃଥକ୍ପାଠ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ, ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆଲୋଚନା ସହଜ ମାର୍କ୍ସବାଦ-ଲେନିନ୍ବାଦର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ତା’ର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ବିକାଶକୁ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞାନରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ; ସମୟର ଗତି ସହଜ ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ ବାସ୍ତବତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରୁଷ୍ଟ ଭାଷାରୁ ଜର୍ମାନ, ଇଂରାଜୀ, ଇଟାଲି, ଫରାସୀ, ସ୍ପେନୀୟ, ଚୀନ ଆଦି ବହୁ ଭାଷାରେ ଅନୂଦିତ ହୋଇସାରିଲାଣି । ଏ ବହୁ ଖଣ୍ଡିକ ହେଉଛି ତା’ର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ ।

ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ : (୧) ମାର୍କ୍ସବାଦ-ଲେନିନ୍ବାଦୀ ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟି-ଭଙ୍ଗୀର ଦାର୍ଶନିକ ମୂଳଭୂମି, (୨) ଇତିହାସର ବସ୍ତୁବାଦୀ ଧାରଣା, (୩) ପୁଞ୍ଜିବାଦର ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୀତି, (୪) ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନର ତତ୍ତ୍ୱ ଓ କର୍ମ-କୌଶଳ, (୫) ସମାଜବାଦ ଓ ସାମ୍ୟବାଦ । ସମଗ୍ର ବହିଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାର ପୃଷ୍ଠା ହେବ । ତେଣୁ ତାକୁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ ନକରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି । ଏଇଟି ହେଲା ତା’ର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପୃଥକ୍ପାଠ ସବୁ ଦର୍ଶନ, ଅର୍ଥନୀତି, ବିଜ୍ଞାନ, ସମାଜବିଜ୍ଞାନ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗକୁ ସ୍ୱତ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏହା ସର୍ବପ୍ରଥମ କହୁଲେ ଚଳେ । ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିଶବ୍ଦର ଅଭାବ ସେ ଜଟିଳତାକୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଅନୁବାଦକୁ ସବୁବେଳେ ସରଳ ଓ ନିଖୁଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲେ ବି ତାହା କେତେକଠାରେ କ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ; ଛଳେ ଛଳେ କେତେକ ସୂଚି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିଥାଏ । ପାଠକ

ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଓ ପରିମାଣିତ
କରିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ, ସମାଲୋଚନା ଓ ସୁପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଆମକୁ
ବାଧିତ କରିବେ ।

ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ କେତେକ ଶବ୍ଦର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦମାଳା ପାଠକମାନଙ୍କର
ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ପୁସ୍ତକ ଶେଷରେ ମନ୍ତବ୍ୟବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି ।

ବହୁ ଯତ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଦ୍ରଣରେ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଗୁରୁତର ପ୍ରମାଦ ରହିଯାଇଛି ।
ସେଗୁଡ଼ିକର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ଅନ୍ୟତ୍ର ଦେଇଛୁ । ଏଇ ପ୍ରମାଦ ଲାଗି ପାଠକମାନେ କ୍ଷମା
କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁ ।

ପ୍ରକାଶକ

ସୂଚୀ

ବସ୍ତୁ	ପୃଷ୍ଠା
ମାର୍କ୍ସବାଦୀ-ଲେନିନବାଦୀ ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ—ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା	୧
ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ—ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁବାଦ	୧୦
(୧) ଅଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରତିଫିୟା-ବିରୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁବାଦୀ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ	୧୦
(୨) ବସ୍ତୁବାଦ ଓ ଭାବବାଦ	୧୩
ସ୍ୱତଃସ୍ପୃଶୀ ବସ୍ତୁବାଦ—୧୪, ବସ୍ତୁବାଦ—ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦର୍ଶନ—୧୬, ଦ୍ରବ୍ୟମୂଳକ ଓ ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁବାଦ— ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରସାର—୧୧	
(୩) ବସ୍ତୁର ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣା	୨୨
(୪) ଭୌତିକ ଜଗତର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବିଶ୍ୱଜନମାନ ରୂପ	୨୭
ପ୍ରକୃତରେ ଚରନ୍ତନ ଗତି—୨୭, ବସ୍ତୁର ଗତିର ରୂପ—୨୭, ମହାଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳ—୨୮, ମହାଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳର ବସ୍ତୁସାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା—୩୦	
(୫) ଚେତନା—ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାବେ ସଂଗଠିତ ବସ୍ତୁର ଏକ ଗୁଣ	୩୨
ଚିନ୍ତା—ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁର ବିବର୍ତ୍ତନର ଫଳ—୩୨, ମାନବ ଚିନ୍ତାର ବିକାଶରେ ଶ୍ରମ ଓ ବାକ୍ଷତ୍ୱର ଭୂମିକା—୩୫, ଚେତନା ମସ୍ତିଷ୍କର ଏକ ଧର୍ମ—୩୭	
(୬) ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁବାଦର ବିରୋଧୀଗଣ	୩୯
ବସ୍ତୁସାର ଭାବବାଦ—୪୦, ମନୋଗତ ଭାବବାଦ—୪୧, ଦର୍ଶନରେ ଏକ ଚୂଢ଼ସ୍ୱ ପୂଜା ଉପସ୍ଥାପନର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା—୪୨, ଭାବବାଦର ମୂଳ—୪୭	

ବିଷୟ

ପୃଷ୍ଠା

(୭) ସମସାମୟିକ ବୁର୍ଜୁଆ ଦର୍ଶନ

୩

ପୁସ୍ତକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦର୍ଶନ—୫୦, ହୁଡ୍‌—“ବିଜ୍ଞାନ-ଦର୍ଶନ”
—୫୩, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟବାଦର ପୁନରୁତ୍ଥାନ—୫୮

(୮) ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦିଗରେ

୭୩

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ—ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୃଢ଼

୭୭

(୧) ପ୍ରପଞ୍ଚର ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧ

୭୧

କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ—୭୨, ହେଗେଲବାଦର ଭାବବାଦୀ
ଧାରଣା ବିରୋଧରେ—୭୪, ମିଥେନିଆ—୭୭, ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା
ଓ ନିୟମ—୭୮, ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ଓ ଆକର୍ଷକତା—୮୦,
ନିମିତ୍ତବାଦ ଓ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ—୮୩

(୨) ପ୍ରକୃତ ଓ ସମାଜରେ ପରିମାଣଗତ ଓ ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ

୮୭

ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ଗୁଣଗତ ଓ ପରିମାଣଗତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା—୮୭,
ପରିମାଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ
ରୂପାନ୍ତର—୯୦, ଉତ୍ତମାନ କ’ଣ ? —୯୨, ବିକାଶର
ଅଧିବ୍ୟାପୀ ଧାରଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ—୯୪

(୩) ବୈପ୍ଳବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବିପ୍ଳବର ବିକାଶର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ

୯୫

ଦ୍ରବ୍ୟବାଦର ଇତିହାସର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ—୯୬, ଦ୍ରବ୍ୟମୂଳକ
ବିରୋଧକା ଓ ତାହାର ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନ ଚରିତ୍ର—୯୭,
ବୈପ୍ଳବ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ହିଁ ବିକାଶ—୯୯, ବିରୋଧକା
ସଂସଦା ମୂର୍ତ୍ତି—୧୦୧, ବୈର ଏବଂ ଅବୈର ବିରୋଧକା
—୧୦୩, ବୁର୍ଜୁଆ ମତାଦର୍ଶବାଦୀମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟବାଦକୁ ବିକୃତ
କରନ୍ତି—୧୦୫

(୪) ନିମ୍ନରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଦ୍ରବ୍ୟମୂଳକ ବିକାଶ

୧୦୭

ଦ୍ରବ୍ୟମୂଳକ ବିଲୁପ୍ତି—୧୦୭, ବିକାଶରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା
—୧୦୯, ବିକାଶର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପ୍ରକୃତି—୧୧୦

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
(୫) ଦୁଇବାଦ—ବିଶ୍ୱଜଗତର ରୂପାନ୍ତର ଓ ଅବଧାରଣର ଏକ ପଦ୍ଧତି	୧୧୩
ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମରେ ଦୁଇବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱ —୧୧୩, ବସ୍ତୁବାଦର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରୟୋଗ—୧୧୫	
ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ—ଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ	୧୧୮
(୧) ବ୍ୟାବହାରିକ ଜିନ୍ଦା—ଅବଧାରଣର ଭୂମି ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମର ଏକତା—୧୨୧	୧୧୮
(୨) ଜ୍ଞାନ ବାସ୍ତବ ଜଗତର ପ୍ରତିଫଳନ ଅଜ୍ଞେୟବାଦର ବିରୋଧରେ—୧୨୭	୧୨୫
(୩) ସତ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱ	୧୨୯
ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟ—୧୩୦, ଅବଧାରଣର ପ୍ରକ୍ତିୟା—୧୩୧, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି : ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିଶେଷ ଗୁଣର ପ୍ରତିଛବି—୧୩୧, ଚିନ୍ତା : ପ୍ରପଞ୍ଚର ସାରମର୍ମର ଅବଧାରଣ—୧୩୪, ଅନନ୍ତ ଜଗତର ଅନନ୍ତ ଅବଧାରଣ —୧୩୭, ପରମ ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ—୧୩୯, ପରମ ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟର ଦୁଇମୂଳକ ଏକତା—୧୪୨, ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି—୧୪୩, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ସୁବାସୀ ତତ୍ତ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱ—୧୪୪	
(୪) ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ସତ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରୟୋଗବାଦ : ବୃହତ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ—୧୫୦	୧୪୭
(୫) ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ଓ ମାନବିକ ସ୍ୱାଧୀନତା	୧୫୩

ଶିକ୍ଷିତ

ପୃଷ୍ଠା	ପାଞ୍ଚ	ଧାତୁ	ଅଛି	ହେବ
୭୩	୩	୫	ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁବାଦର	ଦାର୍ଶନିକ ସ୍ୱବସ୍ତୁବାଦର
୮୭	୫	୫	ଉପବେଶମାନଙ୍କ	ଉପବେଶମାନଙ୍କ
୧୧୫	୩	୪	ହଠାତ୍	ମତାନ୍ତରା
୧୧୭	୨	୩	ହଠାତ୍	ମତାନ୍ତର

ମାର୍କ୍ସବାଦୀ-ଲେନିନ୍ବାଦୀ ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା

“ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ; କାରଣ, ତାହା
ସତ୍ୟ ।”
(ଲେନିନ୍)

ମାର୍କ୍ସବାଦ-ଲେନିନ୍ବାଦର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ଗଣତାନ୍ତ୍ରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆବଶ୍ୟକ । ସେଥିରେ ବହୁ ସମୟ ଓ ପଣ୍ୟମୟ ଲେଖା ।
ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳ କ’ଣ ?

ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ତାହା ଆମକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣ୍ଟା ବାହ୍ୟଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ
ଯୋଗାଏ ; ତାହା ଆମ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ । ସେଥିରେ
ମାର୍କ୍ସ ଓ ଲେନିନ୍ଙ୍କର ମହାନ ଶିକ୍ଷାର ମୌଳିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣ୍ଟା
ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଛି । ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାହାକୁ
ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି :

ଇତିହାସର ବସ୍ତୁବାଦୀ ଧାରଣା ସମେତ ମାର୍କ୍ସବାଦ-ଲେନିନ୍ବାଦୀ ଦର୍ଶନ ;

ମାର୍କ୍ସବାଦ-ଲେନିନ୍ବାଦୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚିନ୍ତା ;

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚିନ୍ତା ଓ ରଣକୌଶଳ, ଏବଂ ତା
ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଗଣତାନ୍ତ୍ରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣ-
ଧାରାର ମାର୍କ୍ସବାଦ-ଲେନିନ୍ବାଦୀ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ;

ମାର୍କ୍ସବାଦ ଓ ସାମ୍ୟବାଦର ଚିନ୍ତା ।

ଏହି ଗୋଟିକ ପୁସ୍ତକରେ ମାର୍କ୍ସବାଦ-ଲେନିନ୍ବାଦର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଯେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତା କହିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ । ଏ ବହିରେ କେବଳ ତା'ର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେଉ ବା ପ୍ରତିନିଦାଶୀଳ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱ-ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି । କେତେକ ପ୍ରତିନିଦାଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରାଚୀନ ଧାରଣା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ତାହା ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ସେମାନେ ଏ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଏକ ଅପ୍ରାକୃତ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବା ତାଙ୍କର ବରପ୍ରାପ୍ତ ପୁତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ଧଭାବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଦିଅଁ ଦେବତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ, ଏପରିକି ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆତ୍ମା ଗୋଷ୍ଠୀ କରି ସୁଦ୍ଧା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମଭାବେ ମିଥ୍ୟାତ୍ୱର ଅଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି ; ଆଉ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପର୍କରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଢ଼ ଧାରଣାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ।

ଏକ ପକ୍ଷରୁ, ଆଧୁନିକ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ମତବାଦର ପରିଚ୍ଛେଦମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରାକୃତ ଶକ୍ତିରେ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ; ହେଲେ, ବୁଦ୍ଧିଆ ସମାଜର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରଂପରାଗତ ପ୍ରଥାଆଦିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଅପ୍ରାକୃତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସର ଦ୍ୱାର ଚୁକ କରିବ କୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଜହନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନର ନୂତନ ଆବିଷ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିର ଭୌତିକତା ସଂପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ କରେ । ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ଏବଂ ଧର୍ମଯାଜକଗଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ଯଦି ପ୍ରକୃତିର ଅଭୌତିକତା ସଂପର୍କରେ କୌଣସି ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ତେବେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଜେଣିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବା ତା ପକ୍ଷରେ ସହଜ ହେବ ।

ଚକ୍ରମକ କରୁଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ସୁନା ନୁହେଁ, ସେମିତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ସବୁ କଥା ପ୍ରକୃତ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ । ବିଶେଷତଃ ଆମର ଏ ଯୁଗରେ ବହୁ କିସମର ଭାବବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଆପଣାର ବିଜ୍ଞାନବିରୋଧୀ ମର୍ମକୁ ଘାଙ୍ଗିବା ଲାଗି ଅତି ଆଗ୍ରହରେ ବିଜ୍ଞାନିକ ଆବରଣ ଘେନିଥାନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ କଦର୍ଥ କରିବା ବା ଘୋଡ଼ାଇଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ।

ମାର୍କ୍ସବାଦ-ଲେନିନ୍ବାଦର ଏପରି କେତେକ ମହାନ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହା କି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦଠାରୁ ପୃଥକରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ ।

ତାହା କୌଣସି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବା ଅପ୍ରାକୃତ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ । ଆମେ ଯେଉଁ ଦାସ୍ତବ ଜଗତରେ ବାସ କରୁ ତାହା ସେଇ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ତାହା ମାନବସମାଜକୁ ଧ୍ୱଂସପୁରଣର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ (spiritual) ବନ୍ଦନ ଓ ଅନ୍ନବିଶ୍ୱାସରୁ ବିଚଳାଇ ଲାଗି ମୁକ୍ତ କରେ । ସ୍ୱାଧୀନ, ମୁକ୍ତ, ସ୍ୱସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାକୁ ତାହା ଉତ୍ସାହୀତ କରେ ।

ଏ ଜଗତ ପ୍ରକୃତରେ ଯେମିତି ଅଛି, ମାର୍କ୍ସ ସ୍ୱବାଦ-ଲେନିନବାଦ ତାକୁ ସେଇପରି ଗ୍ରହଣ କରେ; ସେଥିରେ କୌଣସି ମନଗଢ଼ା ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କର ଧାରଣା ଯୋଗ କରେ ନାହିଁ । ଖୋଦ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଗଢ଼ା, ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ—ଏଇ ତଥ୍ୟରୁ ତାହା ଅନ୍ତସର ହୁଏ ।

ପ୍ରକୃତ, ଆଉ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରପଞ୍ଚ (phenomena) ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବିକାଶର ପ୍ରତିଫଳରେ ଲୁପ୍ତ । ସେ ବିକାଶର ନିୟମ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ; ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ତାହା ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ; ତାହା ସେଇ ପ୍ରକୃତ ଭିତରେ ନିହିତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଜ୍ଞାନଗମ୍ୟ । ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗତଭାବେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ପଦାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ । ଏଇଭଳି କେତେକ ପଦାର୍ଥ କେବଳ ରହୁଛି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାତ; କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ (practice) ଦ୍ୱାରା ତାହା ଜ୍ଞାନଗୋଚର ହେବ ।

ମାର୍କ୍ସ ସ୍ୱବାଦ-ଲେନିନବାଦୀ ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଖୋଦ ବିଜ୍ଞାନରୁ ଉଦ୍ଭୁତ, ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ବାସ୍ତବତା ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ ହେଲେଯାଏ ତାହା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଅତଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ । ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ସହଜ ତାହା ନିଜେ ବିକାଶ ଲଭ ନରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତିଶୀଳ ହୁଏ ।

ମାର୍କ୍ସ ସ୍ୱବାଦ-ଲେନିନବାଦ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ କେବଳ ପ୍ରକୃତର ବିକାଶ ନୁହେଁ, ମାନବସମାଜର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ, ବସ୍ତୁଗତ (objective) ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଙ୍ଗଠିତ ହୁଏ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ନୁହେଁ ।

ସାମାଜିକ ବିକାଶର ମୌଳିକ ନିୟମକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାର୍କ୍ସ ସ୍ୱବାଦ ଇତିହାସକୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି । ଆଉ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରକୃତକୁ ତଥା ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାଜର ବିକାଶକୁ ବୁଝାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତା ପକ୍ଷରେ ତାହା ଏକ ମହାନ ବିଜୟ ।

ବୁର୍ଜୁଆ ସମାଜବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଓ ଇତିହାସିକମାନେ ଇତିହାସର ବସ୍ତୁବାଦୀ ଧାରଣାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ବୁର୍ଜୁଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ-

ଈର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ଏକ ଡକ୍ଟର ଦ୍ଵାରା ଏହାର ବିଶ୍ଳେଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ତଥାପି ବହୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜିନ୍‌ଗୋରାଙ୍କୁ ଏହିହାସିକ ବସ୍ତୁବାଦକୁ ଅସ୍ଵୀକାର କରୁଛନ୍ତି । କାହିଁକି ? ତାହାର କାରଣ, ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର “ଅମରତ୍ଵ” କୁ ଏହା ଖଣ୍ଡନ କରେ । ପୁଣି, ଯଦି ବସ୍ତୁଗତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାଜର ରୂପାନ୍ତର ଦକ୍ଷତା ଓ ତେବେ ସେଥିରୁ ଚୂଟିବାକୁ ହେବ ସେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାମାଜିକ ସଙ୍ଗଠନ ଲାଗି ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁଳ୍ଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେ, କେବଳ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୈଷୟିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକଭାବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ଵୀକାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା ଓ କଠିନ ହୋଇପଡ଼େ ।

ଶ୍ରେଣୀସମାଜର ଇତିହାସରେ ନିଜର ଅନ୍ନଦାୟ ଧୂମକୁ ଶୋଷକଶ୍ରେଣୀ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ଵାସ କରିନାହିଁ । ଦାସ-ମାଲିକମାନେ ବିଶ୍ଵାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ; ତା’ କଣ ଐଶ୍ଵରିକ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ-ନାହିଁ ? ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଥିବା ସାମନ୍ତବାଦୀ ରାଜାମହାରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବିଶ୍ଵାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଐଶ୍ଵରିକ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ସଂସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣଆମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ । ଏବେ ଚୂର୍ଣ୍ଣଆମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିବାର ପାଲି ପଡ଼ିଛି ଯେ, ପୁଞ୍ଜିବାଦ “ଚିର ଅମର” ଓ “ଅପରାଜେୟ”, ଆଉ ଏକ ମୋହ ଭିତରେ ସେମାନେ ସାନ୍ତୁନା ଲଭ କରନ୍ତି ।

ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେକ ସ୍ଵଭାବଗତ ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରି ଗୁଲେ ଯାହା ଶାସକଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର ବା ସେମାନଙ୍କ ଡକ୍ଟ୍ରିବିତ୍-ମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ—ଏକ ସତ୍ୟର ଖଣ୍ଡନ ଲାଗି, ପୁଞ୍ଜିବାଦ ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଚ୍ଛାଦିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ବହୁ ବିଦ୍ଵାନ ସମାଜବିଜ୍ଞାନୀ ଓ ଐତିହାସିକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଆନ୍ତି ।

ତେଣୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଆ ଡକ୍ଟ୍ରିବିତ୍‌ମାନେ ଇତିହାସର ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଧାରଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ତା’ର କାରଣ ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ଭୁଲ ; ତାହା ଯେ ନିରାଶ ସତ୍ୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ।

ଯେଉଁସବୁ ନିୟମ ଦ୍ଵାରା ସମାଜ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଏବଂ ଛିନ୍ନାପ୍ରଣାଳୀ ପରିଗୁଳିତ ହୁଏ ତାକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିବା ଦ୍ଵାରା, ପ୍ରକୃତ ବିଜ୍ଞାନ ଆବର୍ତ୍ତାବ ପୃଷ୍ଠରୁ ସତ୍ୟତା ନୂତନକୁ ଦେଖିପାରେ । ସାମାଜିକ ବିକାଶର ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସାମାଜିକ ଦୁର୍ଘଟର ଗୋଲକଥା ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ

ନିଜ୍ଞ ମାର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ତାହା ଆମକୁ ଘଟଣାବଳୀର ଚିତ୍ରମାର୍ଗ, ଐତିହାସିକ ପ୍ରଗତିର ଘଟଣା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅଗ୍ରଗତିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମାଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ।

ତେଣୁ ମାର୍କ୍ସ ସବାଦ-ଲେନିନବାଦ ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଇଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରୁଁ, ଆସନ୍ନ ଐତିହାସିକ ପରବର୍ତ୍ତନର ସୀମାରେଖା ଦେଖିପାରୁଁ । ଏକ “ସମୟ ଦୂରଦର୍ଶକ” ଶେଷ ଶୋଷଣବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ମୁକ୍ତ ମାନବସମାଜର ସମ୍ବୃଦ୍ଧିକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିଜ୍ଞାନ, ଚୁକ୍ତ ଆବିଷ୍କାରମାନଙ୍କୁ (ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ “ପୂର୍ବରୁ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ” ବୋଲି ଦାବୀ କରନ୍ତି) ଏକ “ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସମୟ ଦୂରଦର୍ଶକ” ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କେବଳ ଆଖି ବୁଜିଦିଅନ୍ତି—ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭୟ ହୁଏ ।

କିନ୍ତୁ ମାର୍କ୍ସ ସବାଦୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ । ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମରାଜକା ପଛରେ ଧାଇଁବା ଅନାବଶ୍ୟକ । କାରଣ, ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ, ଘଟଣାବଳୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲେକ୍ଷଣି ତାହା ଚୁରମାର ହୋଇଯାଏ ।

ରୁଷର ମାର୍କ୍ସ ସବାଦୀମାନେ ଲେନିନଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ, ସମାଜବାଦୀ ବିପ୍ଳବକୁ ଇତିହାସ ଦ୍ଵାରା ପରିପକ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟତାବେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିପାରିଥିଲେ । ତଦନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଶୋଷଣବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକଶ୍ରେଣୀକୁ ସମବେତ କଲେ, ଶୋଷକଶ୍ରେଣୀର ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କଲେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କଲେ ।

ସୋଭିଏତ ରୁଷର ମାର୍କ୍ସ ସବାଦୀ-ଲେନିନବାଦୀମାନେ, ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ଲେଖରେ ସମାଜବାଦ ନିର୍ମାଣର ସମ୍ଭାବନାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିପାରିଥିଲେ । ସେ ମହାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକକଟ କଲେ, ସମାଜବାଦର ବିଜୟ ଘଟଣାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚ୍ଛଳିତ କଲେ ।

ସୋଭିଏତ ସୁନିୟମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ମାର୍କ୍ସ ସବାଦୀ-ଲେନିନବାଦୀମାନେ, ଫାସିଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ଵାରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଦ୍ଵିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିପାରିଥିଲେ । ସେମାନେ ସବୁ ଦେଶକୁ ସତର୍କ କରିଦେଲେ ଏବଂ ନିର୍ମାଣର ପରାଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ । ଦ୍ଵିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ

ପ୍ରଧାନତଃ ଯୋଗୁଏକ ଜନତା ଓ ତାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ସେନାବାହିନୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଯୋଗୁଏ ଆତ୍ମମାନବୀୟ ଜର୍ମାନୁଗ୍ରହ ଓ ତା'ର ବନ୍ଧୁବନ୍ଧୁ ସମ୍ମୁଖେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ।

ଜନତାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶମାନଙ୍କର ମାର୍କ୍ସବାଦୀ-ଲେନିନବାଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଯୁକ୍ତିବାଦକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଶ୍ରମଜୀବୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମାଜବାଦୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଓ ଐତିହାସିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିପାରିଥିଲେ ।

ଚୀନର ମାର୍କ୍ସବାଦୀ-ଲେନିନବାଦୀମାନେ ସେଠାର ଲେନିନବାଦୀଗଣଙ୍କୁ, ବିଦେଶୀ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶୀ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତ ଲେନିନିଷ୍ଟ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଐତିହାସିକତାବେ ପରିପକ୍ୱ ସମ୍ଭାବନା ତଥା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିପାରିଥିଲେ । ଶ୍ରମିକଶ୍ରେଣୀ ଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ଜନତାର ଚୀନ ନିଜର ବିରାଟ ରୂପରେ ଜାଗିଉଠିଛି, ଭିତର ଓ ବାହାରର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି, ଭୂମି ଆଦି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିପ୍ଳବର କଠିନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହଜ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଛି, ସମାଜବାଦୀ ନିର୍ମାଣର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦିଗରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରୁଛି । ସ୍ୱରୂପା ଚୀନ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ବେଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ।

ଅତଏବ ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟତମ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଯେ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଇତିହାସର ସାଧାରଣ ଗତିଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଟ ଉପରେ ସଠିକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ-ଲେନିନବାଦୀ ଧାରଣାର ସତ୍ୟତା ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ।

ମାର୍କ୍ସବାଦୀ-ଲେନିନବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ; ତାହା କର୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । କିନ୍ତୁ ତା'ର ନିର୍ଭୁଲ ପ୍ରୟୋଗ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଆଗରେ ଥିବା ପଥକୁ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରେ । ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଲେନିନମାନେ ମଧ୍ୟ, ମାର୍କ୍ସବାଦୀ-ଲେନିନବାଦୀ ଜ୍ଞାନ ବିନା, ତାଙ୍କ ଚରୁଦିଗରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀର ବାସ୍ତବ ଗହରତା ଉପଲବ୍ଧ କରି ନ ପାରି ଅନ୍ଧକାରରେ ଧସି ହେଉଥାନ୍ତି ।

ମାର୍କ୍ସବାଦୀ-ଲେନିନବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ବୈପ୍ଳବିକ ନୀତି ପାଇଁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭୂମି ଯୋଗାଇଥାଏ । ସିଏ ଆପଣାର ଆତ୍ମଗତ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିଜର ନୀତି ଗଠନ କରେ ଯିଏ ଏକ ବ୍ୟର୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନବଳାୟୀ ହୋଇ ରହେ କିମ୍ବା ଇତିହାସର ଧକ୍କାରେ ପଛକୁ ଠେଲି ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ବିପଦ ସେ ବରଣ କରିନାଏ । କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର

ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଇତିହାସର ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରି ନ ଗୁଲେ ତେବେ ଇତିହାସ ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛାର ଅନୁରୂପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ସେଇ କାରଣରୁ ପାର୍ଟିର ରାଜନୈତିକ ନୀତିନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ପରେ ବୈପ୍ଳବିକ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଭିତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ, ବାସ୍ତବ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନର ବାସ୍ତବ ଧାରାକୁ, ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଉପରେ ଲେନିନ ବିଶେଷ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ । ମାର୍କ୍ସ କହୁଥିଲେ :

“ବସ୍ତୁ ଯେମିତି ରହୁଛି ଆମକୁ ସେମିତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍ ବୈପ୍ଳବିକ ଆଦର୍ଶକୁ ଏପରି ରୂପରେ ଧରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଖାପ ଖାଉଥିବ ।”

ଯେଉଁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଦେଖି, ସବୁ ଜାତିର ବୈପ୍ଳବିକ ଚନ୍ଦ୍ରା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି ତାହା ସମଗ୍ର ଗୋଷ୍ଠିତ ଅତ୍ୟାଚାରୀତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତି ଅନ୍ତୋଳନର ନେତା ଓ ଅଗ୍ରଣୀ ଶ୍ରମିକଶ୍ରେଣୀର ଐତିହାସିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସମାନ । ସର୍ବସ୍ୱରୂପ ଯେପରି ମାର୍କ୍ସବାଦକୁ ତା’ର ଆନ୍ଧାତ୍ମିକ ଅସ୍ୱରୂପେ ଲଭ କରିବ, ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସର୍ବସ୍ୱରୂପ ତା’ର ଭୌତିକ ଅସ୍ୱଭାବେ ପାଇବ ।

ଅତଏବ, ସମସ୍ତ ଶ୍ରମଜାତି ଜନତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନରନାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଭୁଲ ଧାରଣା ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସୁଖି ଯେଉଁମାନେ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ନ ହୋଇ, ବିଶ୍ୱ ସଂସାରରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ଗୁଲୁଥିବା ପଟଶାବଳୀରେ ସଚେତ ଅବଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଲେନିନବାଦ ହେଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟବାନ ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର । ସେ ଦିଗରେ ଆଗ୍ରଣୀ ସ୍ତ୍ରୀପୁରୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି ; ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି—ସେମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟାତ୍ମକଭାବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ । ଐତିହାସିକ ଅଗ୍ରଗତିରେ ସେମାନେ ସଫିୟ ଓ ସଚେତନ-ଭାବେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ । ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ମାର୍କ୍ସବାଦ-ଲେନିନବାଦ ଏକ ଅପରିମେୟ ସହାୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ତାହା ବିଶେଷତଃ ଯୁବସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ । ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା ଆସେ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ମାର୍କ୍ସବାଦ-ଲେନିନବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ; ସେମାନଙ୍କର ଯୁବଯୁଲତ ଶକ୍ତିକୁ ମାନବସେବାର ନିର୍ଭୁଲ ମଥରେ ପରିଗୁଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ମାର୍କସବାଦ-ଲେନିନ୍ବାଦୀ ବଣ୍ଟାଦୁଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ବେଙ୍ଗାଳିକ ଉଦ୍ୟମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, —କେବଳ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, —ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ଦଗ୍ଧନିର୍ଣ୍ଣୟକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର । କାରଣ, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କି ଯେ, —ବିଶ୍ୱ ଜଗତ, ତା'ର ସାଧାରଣ ନିୟମ, ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱପର୍ବ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୁଦ୍ଧର ନିର୍ଭୁଲ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତବିଜ୍ଞାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଗବେଷଣାରେ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ? ସେଇ ଜ୍ଞାନ ମାର୍କସବାଦ-ଲେନିନ୍ବାଦୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥାଏ ।

ଏବେ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗବେଷଣାର ଅଭିଜ୍ଞତା ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବପୂର୍ବ ମାର୍କସବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅଥବା ତା'ର କେତେକ ବିଷୟକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ମାନିନେବାଲାଗି ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଛି । କାରଣ, ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଯେ ତା'ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ ଗଣ୍ଡା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ମାନବ-ସମାଜର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାରେ ଅଧିକ ସମର୍ଥ ହେବେ । ଏହା ଏକ ଆକର୍ଷକ ଘଟଣା ନୁହେଁ ।

ମାର୍କସବାଦ-ଲେନିନ୍ବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଜଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟତା ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁଳ୍ଲ କରେ । ତାହା ସେମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଉଦ୍ୟମକୁ ଶିଳ୍ପକଳାର ମାଧ୍ୟମରେ ବାସ୍ତବତାର ସୁତରାପର ସମ୍ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ପ୍ରତିଫଳନ ଦିଗରେ ସେନିୟାଏ । ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିଶ୍ୱ-ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ସୁମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭାବ ବିନା ସମସାମୟିକ ଶିଳ୍ପୀ ଓ ଲେଖକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ସର୍ବଶେଷରେ ନିର୍ଦ୍ଦୀବ ରକ୍ତସ୍ନାନ ହୋଇପଡ଼େ । ଆମ ସମୟରେ, ମାର୍କସବାଦ-ଲେନିନ୍ବାଦ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ ।

ଯେତେବେଳେ ଚୁର୍ଚ୍ଚିତ ସାହିତ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଧିକ ନିବିଡ଼ ନୈରାଶ୍ୟବାଦ ଓ ହତାଶାର ପଙ୍କରେ ନିମଜ୍ଜିତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନବ ଓ ଲେଖକମାନଙ୍କର ରଚନା ଜୀବନ-ସାବ୍ୟସ୍ତକ୍ତ ଆଶାବାଦରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ; ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଶିଳ୍ପକଳାର ସୃଷ୍ଟି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ।

ଯେତେବେଳେ ପାହାତ୍ୟ ଚୁର୍ଚ୍ଚିତ ମତବାଦ ମାନବ ସମ୍ପର୍କରେ ଓ ସତ୍ୟତାର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସସ୍ଥାନତାର ହତାଶାମୟ ସଙ୍କଟରେ ନିମଗ୍ନ ସେତେବେଳେ ମାର୍କସବାଦ-ଲେନିନ୍ବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମହାନ ଗୌରବମୟ ସାମାଜିକ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥାଏ ।

ମାର୍କସବାଦ-ଲେନିନ୍ବାଦକୁ ଭଲଭାବେ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଲୋକ କେବଳ ଶ୍ରମିକର ଆଦର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଦୃଢ଼ବିଶ୍ଵାସ ଲଭି କରେ ନାହିଁ, ତାହା ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ସମାଜବାଦର ଆସନ୍ନ ବିଜୟର ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ ଅନୁବାଣୀତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ଵାସ ଆଣିଦିଏ । ଏପରିକି ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମାର୍କସବାଦ-ଲେନିନ୍ବାଦ ଶକ୍ତିର ଏକ ଉତ୍ସ, ଅଟଳ ଶକ୍ତିନୈତିକ ଜାତିର ଉତ୍ସ । ତାହା ଦ୍ଵିଧାସ୍ଵନ ଆଦର୍ଶଗତ ଦୃଢ଼ତା ସମ୍ବର କରି ମଣିଷକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଠୋର ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ସମର୍ଥ କରିଥାଏ ।

ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ କୋଟି କୋଟି ମାନବ ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନର ମହାନ୍ ଆଦର୍ଶ ଏଥିରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ; ଉକ୍ତ ଆଦର୍ଶକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ସେଇ ସୂଜନଶୀଳ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିଶ୍ଵ-ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀବିହୀନ ଜୀବନ ! ଏହା କ'ଣ କୌଣସି ବୃଜ୍ଞମାନ ଲୋକ ଆଜି ସ୍ଵୀକାର କରିପାରିବ ? ବିଶ୍ଵଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘନ ନିକୁଷ୍ଠ ବିଷୟ ସନ୍ତୋଷ ଦେଉଥିବା ଏକ କଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିକଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ।

ମାର୍କସବାଦ-ଲେନିନ୍ବାଦର ମୂଳତତ୍ତ୍ଵକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମାନବସମାଜର ସାମାଜ୍ୟବାଦୀ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ (dark) ପ୍ରତିଫୟାଶୀଳଗତ୍ତ-ବିରୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ନୈତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ଉତ୍କର୍ଷ ଅର୍ଜନ କରିବା ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ସହସ୍ର ଗୁଣ ଶ୍ରେୟସ୍କର ।

ପ୍ରଥମ ଭାଗ

ମାର୍କ୍ସବାଦ-ଲେନିନବାଦ ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଦାର୍ଶନିକ ମୂଳ ଭିତ୍ତି

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ
ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁବାଦ

ମାର୍କ୍ସବାଦ-ଲେନିନବାଦ ଯୌଥର ଅବନଶ୍ୱର ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ତା'ର
ଦର୍ଶନ--ଦୃଢ଼ମୂଳକ ଓ ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁବାଦ ।

ଏହି ଦର୍ଶନ, ଜଗତ ଯେଉଁଭଳି ବିଦ୍ୟମାନ ତାକୁ ସେଇପରି ଗ୍ରହଣ କରେ,
ସାମାଜିକ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିଜ୍ଞାନଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅବଲୋକନ
କରେ । ବସ୍ତୁଗତାତ୍ମୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନର ଧୁନ୍ଧୁଧୁଳି ଫଳ ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ
ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦର୍ଶନ ।

(୧) ଅଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରତିଫିୟା-ବିରୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁବାଦୀ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ

ବିଜ୍ଞାନର ଇତିହାସ, ଅଜ୍ଞତା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ରାଜନୈତିକ
ଓ ଆଦର୍ଶଗତ ପ୍ରତିଫିୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର
ଅବଗ୍ରାନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶେଷକ ଶ୍ରେଣୀସମାଜରେ
ପ୍ରତିଫିୟାଶୀଳ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତର ପ୍ରସାର
ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସତ୍ୟଗ୍ରହ ହେବା ମୁନିଷ୍ଠିତ । ଅନ୍ଧତା କାଳରେ ସେମାନେ କେଉଁଠି
କେଉଁଠି ସିଧାସଳଖ ବିଜ୍ଞାନର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ
ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯ୍ୟାସିତ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି, ସେମାନଙ୍କୁ କାରାବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି
ଅବା ଯୂସକାସ୍ତରେ ଦଗ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ
ଆବିଷ୍କାରକୁ ଏପରି ବିକୃତ ଓ କଟକ୍ଷ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଗାଢ଼ାର
ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ।

ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଦିନିଆ ଶିକ୍ଷା, ଲେଖନ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ଡିମୋକ୍ରିଟିସ୍ଙ୍କ ରଚନାବଳୀକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ । କାରଣ, ଡିମୋକ୍ରିଟିସ୍ ଥିଲେ ବସ୍ତୁର ଆଶଙ୍କକ ଚିନ୍ତକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ ବ୍ୟାପାରରେ ଐଶ୍ବରିକ ଦ୍ରବ୍ୟସେପକ୍ଷକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ଅଙ୍ଗଗୋରସଙ୍କୁ ଏଥେନସ୍‌ରୁ ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଥିଲା । କାରଣ ସେ ଥିଲେ ନାସ୍ତିକ ।

ଡିମୋକ୍ରିଟିସ୍ଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ଏପିକରସ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ଭୟରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ହେତୁ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ସତ୍ୟତା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟଜାତିମାନଙ୍କ ଭକ୍ତିଭଜନ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ଦୁଇହଜାର ବର୍ଷକାଳ ଅଭିଶାପଦ୍ରୁକ୍ତ କରି ରଖିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟାବିଶ୍ୱେସ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ନୈତିକତାର ଶତ୍ରୁ ଓ ପାପାଗୁରୁର ପ୍ରଗୁରୁକ ।

ଆଲେକଜାଣ୍ଡ୍ର ଆଉ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଠାଗାର, ଯାହା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଲେଖକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସାତ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଧାର ଥିଲା, ତାହାକୁ ୩୧୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଇଥିଲେ । ଧର୍ମମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟତମ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଡେଗରୀ (୫୧୦-୭୦୪) ପ୍ରାଚୀନ ଲେଖକଗଣଙ୍କ କୃତ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ବିଶେଷତଃ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥସବୁ ଧ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ ।

କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଗାର୍ଜର ବିରୋଧୀ ସମସ୍ତ ମତକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପୋପଗଣସନ ଯେଉଁ ‘ଇନକୁଇଜିଶନ’ (ବିରୋଧୀ ଧର୍ମମତର ଦଲନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଠିତ ବିଚାରାଳୟ) ଆବିଷ୍କାର କଲା ତାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାମାନଙ୍କୁ ଅତି ବଦର ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦୀଢିତ କରିଥିଲା । ୧୭୦୦ ଖ୍ରୀ: ରେ, ଏଇ ‘ଇନକୁଇଜିଶନ’ର ଆଦେଶରେ, କପରନିକସ୍ ମତବାଦର ସମର୍ଥକ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକଗଣିରେମଣି ଗିଓର୍ଡାନୋ ବ୍ରୁନୋଙ୍କୁ ଯୂପକାସ୍ତରେ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା । ୧୭୧୧ ରେ ଅପର ଏକ ମହାନ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଫିଲ୍ଡ ଇନିଜିଙ୍କୁ ସାନସର ଘୂଲେ ସହରରେ ନିର୍ଦ୍ଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା । ‘ଇନକୁଇଜିଶନ’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ାକୁ ଓଟାରି ହିଣ୍ଡାଇ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଅବଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଯୂପକାସ୍ତରେ ଦଗ୍ଧ କରାଗଲା । ଏଇ ‘ଇନକୁଇଜିଶନ’ ଇଟାଲିର ବିଖ୍ୟାତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଗାଲିଲିଓଙ୍କୁ, ଯେ କି କପରନିକସ୍ ଚକ୍ରର ପ୍ରଧାନ ବାତ୍ତୀବନ୍ଦ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମତ ପରିହାର କରିବାକୁ ବାଧା କରିଥିଲେ । ‘ଜ୍ଞାନାଲୋକ’ (ଏନ୍‌ଲାଇଟନ୍‌ମେଣ୍ଟ) ଯୁଗର ଫରାସି ଦାର୍ଶନିକ

ଭଲଟେପୁରଙ୍କୁ ବାସ୍ତାଭଳ ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ କରାହୋଇଥିଲା । ଆଉ ଜଣେ ଅସ୍ତ୍ରାଦଣ ଶତାଦ୍ଧାର ଫରାସି ବସ୍ତ୍ରବାପା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡିଡେରୋଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାରାକକ୍ଷରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା ।

ବିଜ୍ଞାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଫିୟାଶୀଳମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ କେବଳ ପ୍ରାଚୀନ ବା ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ଥିଲା ବୋଲି ଭାବିବା ଭୁଲ ହେବ । ଏବେ ପୁଞ୍ଜିବାପା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି । ଗଣିତ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ରସାୟନ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ପ୍ରସାର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠଭାବେ ଜଡ଼ିତ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତିରେ ପୁଞ୍ଜିବାପା ଶ୍ରେଣୀ ଆଗ୍ରହୀ । ଅଥଚ ବସ୍ତ୍ରବାପା ଦର୍ଶନ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପ୍ରସାରରେ ସେ ଆଦୌ ଆଗ୍ରହଶୀଳ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ତାହାହିଁ ବାସ୍ତବତାକୁ ନିର୍ଭୁଲଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମର୍ଥ କରେ ; ପୁଣି, ତଦନୁଯାୟୀ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲିପି ଫିୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ହେବ ତାହା ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ।

ଠିକ୍ ସେଇ ହେତୁରୁ ଚୁକ୍ତ ଆ ମତାଦର୍ଶବାପାମାନେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାରରୁ ବସ୍ତ୍ରବାପା ଓ ନାସ୍ତିକତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଜନସାଧାରଣ ଯେପରି ଉପନୀତ ନ ହେବେ ସେ ଦିଗରେ ଯତ୍ନପରୋନ୍ମତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି । ଏହାର କାରଣ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପକ୍ଷଜନକ ।

ମାର୍କ୍ସସ୍ତବାଦ-ଲେନିନବାଦ ଏବଂ ତା'ର ଦର୍ଶନ — ଦୁଇମୂଳକ ଓ ଐତିହାସିକ ବସ୍ତ୍ରବାଦ — ପ୍ରତିଫିୟାଶୀଳ ଚୁକ୍ତ ଆମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ୟ । ସତକୁ ସତ, ଚୁକ୍ତ ଆ ପ୍ରଫେସରଙ୍କର ଗୋଟାଏ ସେନାବାହିନୀ ମାର୍କ୍ସସ୍ତବାଦ “ଖଣ୍ଡନ” କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାଜିଛନ୍ତି ।

ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଆମ ଯୁଗର ପ୍ରତିଫିୟାଶୀଳ ଚୁକ୍ତ ଆମାନେ ଯୂପକାସ୍ତର ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କୁ ଦଗ୍ଧ କରୁ-ନାହାନ୍ତି । ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁପ୍ତ ପକାଇବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଶଳ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ୱରୂପ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମାନମାନଙ୍କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାରଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥପ୍ରକାଶନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ତଥା ନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ନାମ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି । “ବିପଦପୁର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାର”କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ଏଇସବୁ ଉପାୟ ଆଜିକାଲି ଆମେରିକା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁଦେଶରେ ବ୍ୟାପକଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି । ଏଇ ଉପାୟରେ, ଆଉ ପ୍ରତିଫିୟାଶୀଳ ମତବାଦର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା, ଶାସକଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ “ଗଢ଼େ”, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧତା ଧାରଣା ଭର୍ତ୍ତି କରେ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବସ୍ତ୍ରବାପା ମତବାଦର ପ୍ରସାରକୁ ବାଧା ଦିଏ ।

କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦର୍ଶନର ପଥ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲେବେ ଏବଂ ଶୋଷକସମାଜରେ ତାହା ବହୁ କାଧାବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧା, ଅନଶେଷରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଓ ଦୃଢ଼ତାର ସହଜ ଅବସ୍ଥାର ହେବାପାଇଁ ଏହା ସମର୍ଥ ହୁଏ । ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁବାଦୀ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନର ଶକ୍ତି ଏହା ଯେ ତାହା ପ୍ରକୃତି ଓ ସମାଜର ନିୟମକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରେ, ମାନବସମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇ ନିୟମକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବିନାଶ କରେ ।

(୨) ବସ୍ତୁବାଦ ଓ ଭାବବାଦ

ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଅତି ସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ ।

ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରହତାରା, ସାଗରପର୍ବତ, ବନଉପତ୍ୟକା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଓ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ମାବବ—ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ସକଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରାକୃତ ପ୍ରପଞ୍ଚ ବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବା ରହୁ ନ ପାରେ । ବହୁରୂପବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ମନୁଷ୍ୟ ଏକ କଣା ମାତ୍ର । ଚେତନା ହେଉଛି ତା'ର ଏକ ଗୁଣ, ଏକ ମୌଳିକ ମାନସଶକ୍ତି । ପ୍ରକୃତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବସ୍ତୁଗତ, ବାସ୍ତବ ; ତାହା ମାନବମନର ବାହାରେ, ତା'ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ।

କିନ୍ତୁ ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଦାବା ଯେ କେବଳ ମନ, ଚନ୍ଦ୍ରା, ଚେତନା, ଆତ୍ମା ବା ଭାବ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ, ମୌଳିକ ; ଆଉ ଏଇ ଭୌତିକ ବିଶ୍ୱ ସେଇ ଚେତନା କା ଆତ୍ମାରୁ ନିଃସୃତ, ତା'ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ।

ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଦର୍ଶନ ସମେତ ସକଳ ଦର୍ଶନର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଭୌତିକ ସତ୍ତା ସହିତ ମାନବମନର ସଂପର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ । ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଆଗ ? ସତ୍ତା ନା ଚନ୍ଦ୍ରା ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଘେନି ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଦୁଇଟି ବୃହତ୍ ଶିବିରରେ ବିଭକ୍ତ ।

ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭୌତିକ ଭିତ୍ତି—ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓ ମୌଳିକ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରା ଓ ଆତ୍ମା ମେଇ ବସ୍ତୁର ଏକ ଗୁଣ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଶିବିରଭୁକ୍ତ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଚାର ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରା, ଆତ୍ମା ବା ଭାବ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକୃତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ସେଇ

ଆହାର ପୂର୍ବେ ତଥା ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସେମାନେ ଭବବାଦୀ ଶିବରର ଅନୁଭୂତ । “ଭବବାଦ” ଓ “ବସ୍ତୁବାଦ”—ଏକ ପଦମାନଙ୍କର ଏହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦାର୍ଶନିକ ଅର୍ଥ ।

ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଭବବାଦୀ ଓ ବସ୍ତୁବାଦୀ ମତର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଆସିଛି । ବସ୍ତୁତଃ ଦର୍ଶନର ଇତିହାସ ହିଁ ହେଉଛି, ଭବବାଦ ଓ ବସ୍ତୁବାଦ—ଏକ ଦୁଇ ଦଳ, ଦୁଇ ଶିବର ମଧ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସ ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତ୍ୱ ବସ୍ତୁବାଦ

ମନୁଷ୍ୟର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଯେଉଁ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ପ୍ରପଞ୍ଚ ବିଦ୍ୟମାନ ସେ ସମସ୍ତ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣାର ଦୈନିକ୍ୟ କର୍ମ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସେ ନା । ତା ଅର୍ଥ, ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ୍ତିଭାବେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।

ଲେନିନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ “ପାଗଳା ଗାରଦରେ ଯିଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭବବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ ସେଭଳି ସୁସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର” ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ୍ତି ବସ୍ତୁବାଦର “ବିଚାରରେ ପଦାର୍ଥ, ପରିବେଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଆମର ସଂବେଦନ, ଆମ ଚେତନାଠାରୁ, ଆମର ଆତ୍ମସତ୍ତାଠାରୁ, ଏପରିକି ସାଧାରଣଭାବେ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ ।”

ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଭାବ ଆତ୍ମ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତା’ର ନିଜର ସଂବେଦନ ଉପରେ ତିସ୍ତି ନ ପାରେ ; ଏ ସମସ୍ତ ତା’ର କଲ୍ପନାପ୍ରସୂତ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଭଲକରି ଚୁହନ୍ତି । ଏପରିକି ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଭାବ, ଧାରଣା ଏବଂ ସଂବେଦନରୁ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରି ଭବବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନ ଅବିଷ୍କାର କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭଲରୂପେ ଜଣା ଅଛି । ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହୋଇଛି ଯେ ନିଜ ଦର୍ଶନକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି ; ଆଉ ଜଗତରେ ଯଦି ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଜନସାଧାରଣ ଅନାହାରରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରନ୍ତେ ।

ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ୍ତି ଅଚେତନ ବସ୍ତୁବାଦ, ବହୁ ଅଧିକସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରକୃତି-ବିଜ୍ଞାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦାର୍ଶନିକ ସମସ୍ୟାବଳୀର ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ନାହିଁ ; ଯେଉଁସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ତା’ର ଧୂଳିକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ୍ତିଭାବେ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି । ସେମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା

ପ୍ରପଞ୍ଚର ଭୌତିକତାକୁ ଚାହା ପଦେ ପଦେ ପକାଶ କରେ । ଅନ୍ତଃସ୍ତର ଗୁପ୍ତତାରୁ କିମ୍ବା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟତମ କଣ, ଅଣୁ ପରମାଣୁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଥବା ଚୁମ୍ବକ, ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଜୀବଜଗତ—ତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନର କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ବସ୍ତୁଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ବା ଚେତନାଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତ୍ୱବେ ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ।

ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଆସମାନରେ ସବୁଠାରୁ ଦୃଢ଼ ଓ ନିର୍ଭୀକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ହିଁ ନିଜକୁ ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁବାଦର ଅନୁଗାମୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସରକାରୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଆସତବାଦ, ଗୀର୍ଜା, ମଠମନ୍ଦିର, ଭାବବାଦୀ ଦର୍ଶନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରପଞ୍ଚନିଜ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଗୁପ୍ତିହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବସ୍ତୁବାଦ ସହିତ ଖୋଲଖୋଲି ଆପଣାକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦ୍ୱିଧାସ୍ଥ ରହନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବବାଦୀ ବିବୃତିମାନ ବାଢ଼ନ୍ତି ଅଥବା ଆପଣା ମନୋଭାବକୁ ଗୁପ୍ତି ରଖନ୍ତି । କେବେ ତାଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନରେ, ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ରଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ, ଯାହା ମୌଳିକଭାବେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସେଇଭଳି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ।

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଇଂରେଜ ପ୍ରକୃତିବାଦୀ ଡି. ଏନ. ହକ୍ସଲିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି । ସେ ନିଜକୁ ବସ୍ତୁବାଦୀ ବୋଲି ମାନୁ ନ ଥିଲେ । ଅଥଚ ପ୍ରାଣୀବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଲୀନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାରବିଜ୍ଞାନ, ନୃତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅନୁଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ସେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବବାଦ କେବଳ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଘେନିଯାଏ । ଏଙ୍ଗେଲ୍ସ୍ ଏପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ “ଲୁହାଣୀଳ ବସ୍ତୁବାଦୀ” ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ । ଆଉ ଲେନିନ କହିଥିଲେ ଯେ ହକ୍ସଲିଙ୍କର ବସ୍ତୁବାଦବିରୋଧୀ ନୀରବତା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତଃସ୍ପୃଷ୍ଟ ପ୍ରାକୃତ-ବୈଜ୍ଞାନିକ ବସ୍ତୁବାଦକୁ ତାଙ୍କିବାର ଏକ ଅବରଣ ମାତ୍ର ।

ଅନେକ ସମୟରେ, ଆଧୁନିକ ପ୍ରକୃତିବିଜ୍ଞାନମାନେ ଆପଣାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାରର ଗୋଟିଏ ଦାର୍ଶନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଗବେଷଣାଗାର, କଲକାରଖାନା କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ କୃତ୍ରିମାର୍ମ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମମଧ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ରହି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଗବେଷଣାରେ ଆତ୍ମନିୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଶ୍ରୀ ବହୁ-ବ୍ୟାପକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ।

ଆମ ସମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲବର୍ଟ ଆଇନ୍‌ଷ୍ଟାଇନ୍ । ତାଙ୍କର କେତେକ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣା ଭାବଦାୟୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ । କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆପେକ୍ଷିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଲାଗି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଦ ।

ଆଉ ଜଣେ ସୁବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଉଛନ୍ତି ମାକ୍ସ ପ୍ଲାଙ୍କ, ଆଧୁନିକ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ (quan'tum) ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା । ଯଦିଓ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବସ୍ତୁବାଦୀ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି ତଥାପି ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ନିୟାକଲାପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏକ “ସୁସ୍ଥ ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗୀ”ର ସମର୍ଥକ । ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଓ ଚେତନାଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ୱାଧୀନଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରେ । ପ୍ଲାଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବଦାୟୀ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ । ନାମତଃ ନ ହେଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟତଃ ସେ ଜଣେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ।

ତେବେ ବହୁ ସମୟରେ ଭାବଦାୟୀ ବିଜ୍ଞାନୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ । ଏଥିରୁ ପରିଷ୍କାର ଜଣାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତି ବସ୍ତୁବାଦ, ଭାବଦାୟୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷାର କବର ନୁହେଁ । କେବଳ ଚେତନାଶୀଳଭାବେ ଦୁର୍ଘମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାହିଁ ହେଉଛି ଭାବଦାୟୀ ପ୍ରମାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରକ୍ଷାକବର ।

ବସ୍ତୁବାଦ—ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦର୍ଶନ

ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁବାଦ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଧାରଣାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ, ତା’ର ସପ୍ରସାରଣ କରେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗ୍ରହଣିତାଏ । ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତି ବା ସ୍ୱାଦାୟିଧା ବସ୍ତୁବାଦ ତାହା କରେ ନା ।

ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତିନିୟାର ଅନିଷ୍ଟକର ପ୍ରଭାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଫଳପ୍ରସାଦୀ ଅସ୍ତ୍ର । ମନୁଷ୍ୟର ମନକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରୁଥିବା ଦାର୍ଶନିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦିଗରେ ତାହା ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗାଜାଆଏ ।

ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଓ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଗୀର୍ଦ୍ଧା ଓ ଧର୍ମପ୍ରସ୍ତରକମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ବିଶେଷତଃ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ମାନବସମାଜକୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଭାବ୍ୟର ଲିଖନ ହେଉଛି ଖଟିବା ଓ ଭଗବାନଙ୍କ

ଆଶ୍ୱାସନା କରିବା, ପୁଣି ‘ଅଶୁର ଏ ସନ୍ତପ୍ତ ସାଗର’ରେ ପୁଣି ଅପ୍ରାପ୍ୟ, ଅତିଶୟ ବାଧ୍ୟ ଓ ବିମୋହ ରହିଲେହିଁ ତା’ର ପୁରସ୍କାରସ୍ୱରୂପ କେବଳ ପରଲୋକରେ ପୁଣି ମିଳିପାରେ । ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶୋଷକଶ୍ରେଣୀର ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେହିମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର ଓଦତ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କ ହୋଧ ଓ ନର୍କସନ୍ଧ୍ୟାର ଧମକ ଧର୍ମାଧୀନମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ।

ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦର୍ଶନର ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଐତିହାସିକ ଅବଦାନ ଯେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସକଳ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ତା’ର ଶିକ୍ଷା ହେଲା—ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେବାଦେବୀକୁ ଭର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପ୍ରାକୃତ ଶକ୍ତିକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ ।

ଆମ ପ୍ରତି ତା’ର ଶିକ୍ଷା ହେଲା—ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଆଶା ରଖ ନାହିଁ, ଏଇ ପୃଥିବୀରେହିଁ ଜୀବନକୁ ଆଦର କରି ଶିଖ ଓ ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କର । ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବସ୍ତୁବାଦହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା’ର ବିଚାରଶକ୍ତି ଓ ମାନବିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବୋଧ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ଶିଖାଇଲା । ତାହା ଘୋଷଣା କଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ, କଟି ଭଳି ଧୂଳିରେ ପଶୁରିବା ପାଇଁ ଅଭିଶପ୍ତ ନୁହେଁ । ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି; ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରି, ତାକୁ ନିଜର ସେବାରେ ନିୟୋଗ କରିବାରେ ସେ ସମର୍ଥ ।

ମନୁଷ୍ୟର ବିଚାରବୃତ୍ତି, ତା’ର ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି, ତାକୁ ବେଢ଼ି ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱ-ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ି ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବାରେ ତା’ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ଓ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ—ଏହାକୁ ପ୍ରତି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସରେ ବସ୍ତୁବାଦ ପରିପୁର୍କ ।

ଅନେକ ସମୟରେ ଭବବାଦୀମାନେ ବସ୍ତୁବାଦକୁ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ଏକ “ଅଶୁଭ, ଦୁର୍ଗଣାମୟ ଓ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନଜାତୀୟ” ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତା’ର ଅପବାଦ ରଚନା କରନ୍ତି । (ଉଲ୍ଲାଇୟମ ଜେମ୍ସ)

ଅଥଚ ପ୍ରକୃତିରେ ଭବବାଦହିଁ, ବିଶେଷତ୍ୱେ ତା’ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗର ପରିଚୟ, ଏକ ନିରାଶାବାଦୀର ଦର୍ଶନ । ବସ୍ତୁବାଦ ନୁହେଁ, ଭବବାଦହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଶକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ, ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସୂର କରେ । ବସ୍ତୁବାଦ ନୁହେଁ, ଭବବାଦହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ପୂଜା ଉପାସନାକୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାଏ । ନୀଚ ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଫାସିଷ୍ଟ ସସ୍ଥୁତି-ଦ୍ରୋହ—ମାନବିକତା ବିରୋଧୀ ଏଇ ଅତି ଦୃଶ୍ୟ ଭବଧାରାର ଉଦ୍ଭବ ଓ ପ୍ରକାଶ ଦିଗରେ ଭବବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ଉଦ୍ଭବ ଷ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଆସିଛି ।

ଦାର୍ଶନିକ ଭାବବାଦ ବାହ୍ୟ ଭୌତିକ ଜଗତର ବାସ୍ତବତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ । ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରେ ; ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରେ ; ଆଉ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଅଣଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆଣି ଥୁଏ ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବସ୍ତୁବାଦ ଆତ୍ମା, ଭଗବାନ, ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ସଂଯୋଗ ନ କରି ବିଶ୍ୱଜଗତର ଏକ ପ୍ରକୃତ ରହ ଦେଇଥାଏ । ବସ୍ତୁବାଦୀମାନେ ଅପ୍ରାକୃତ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେହିଁ ତାଙ୍କର ଅଟଳ ଆଶ୍ୱା । ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ଏ ଜଗତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଓ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟୋପଯୋଗୀ- ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ଏହା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ।

ବସ୍ତୁବାଦର ସାର କଥା ବା ନିର୍ଦ୍ଦୀପ ହେଲା ଯେ ତାହା ଆଶାବାଦୀ ; ଜୀବନର ନୟନଯୁକାର କରୁଥିବା ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦର୍ଶନ । ସେଥିରେ ନିରାଶାବାଦର ସ୍ଥାନ ଆଦୌ ନାହିଁ । ସେଥିନିମିତ୍ତ, ସରବତର ଏହା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଓ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ।

ତେଣୁ ତା'ର ସମର୍ଥକମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ବହୁଦୂରକୁ ଦେଖନ୍ତି ; ଆପଣା ଆଦର୍ଶର ଯୌକ୍ତିକତା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଦୌ ସଂଶୟାକୂଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଭାବବାଦର ସମର୍ଥକମାନେ ଏକଥା କହି ବସ୍ତୁବାଦର କୁସ୍ଥା ପ୍ରଗୁରୁର ଚେଷ୍ଟା ସବଦା କରିଆସିଛନ୍ତି ଯେ ବସ୍ତୁବାଦୀଙ୍କର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ ; ଭାବବାଦୀ ଦର୍ଶନର ସମର୍ଥକମାନେ ହିଁ କେବଳ ତହିଁର ଅଧିକାରୀ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଭାବଧାରୀ, ନୈତିକ ନୀତିନିୟମ ଓ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ମାର୍କସ ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦମୂଳକ ଓ ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁବାଦ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରେ । ଏହା ମତରେ ବଳିଷ୍ଠ ସୂଚନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଥିବା ଏକ ମହାନ ଆଦର୍ଶ ବିନା, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଗରେ ସଫଳ ସଂଗ୍ରାମ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ।

ବସ୍ତୁବାଦୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ,—ଏପରି ମୃଦୁ ଭାବବାଦୀ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଗୁରୁକୁ ଶ୍ରମିକଶ୍ରେଣୀ ଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ସଂଶୟାକୂଳ୍ୟ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାଏ । କାରଣ, ସବୁଠାରୁ ଗଣସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଉଚ୍ଚତମ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ, କମ୍ୟୁନିଜମ୍ ପାଇଁ ଏ ସଂଗ୍ରାମ, ଆଉ ଉକ୍ତ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ନିବିଡ଼ଭାବେ ଅନୁରକ୍ତ ନିର୍ଭୀକ ସୈନିକମାନଙ୍କର ବହୁ ସେନାବାହିନୀ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ।

ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବମୂଳକ ଓ ଆତ୍ମହାସକ ବସ୍ତୁବାଦ—

ଦାର୍ଶନିକ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାରର ବିକାଶରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର

ଆଧୁନିକ ବସ୍ତୁବାଦ ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସ ଏବଂ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବମୂଳକ ଓ ଆତ୍ମହାସକ ବସ୍ତୁବାଦ । ତାହା ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିନାହିଁ । ଦାର୍ଶନିକ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାରରେ ମୁଖ୍ୟ ବିକାଶ ପ୍ରତିସ୍ପାର ଶୀର୍ଷ ପରିଣତି ହିଁ ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସ ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସଙ୍କ ଦର୍ଶନ ।

ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦ ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତ, ଚୀନ ଓ ଗ୍ରୀସରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦର୍ଶନର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟେ । ଏଇ ସବୁ ଦେଶର ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନୁଭୂତି ସହଜ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସଂପର୍କରେ ଅତି ପ୍ରାଥମିକ ଜ୍ଞାନ ସହଜ ଘନିଷ୍ଠଭାବେ ସଂଗ୍ରହ । ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ଅସୁମାରୟ ମାତ୍ର । ତେଣୁ ବିଶ୍ଵ-ଜଗତ ସଂପର୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଭିତରେ ଯଦିଓ ବହୁ ଚମତ୍କାର ଅନୁମାନ-ଆଶ୍ରିତ ବିଷୟ ରହିଛି, ତଥାପି ତା'ର ଏକ ଦୃଢ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିର ଅଭାବ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାହା ଅତିଶୟ ସରଳ ଅକପଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଗଲା ।

ସପ୍ତଦଶ ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବସ୍ତୁବାଦ ବହୁପରିମାଣରେ ପୋଷକ, କାରଣ, ପ୍ରକୃତିବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ କାରଗର ବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାର୍ଶନିକ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାରକୁ ଉତ୍ସାହକ କରିଥିଲା, ଉଦ୍ଘାପନା ଯୋଗାଇଥିଲା । ତତ୍ତ୍ଵ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦର୍ଶନ ପ୍ରକୃତି-ବିଷୟକ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଉଦ୍ଘାପନା ଦେଲା । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ଵରୂପ, ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଇଂରେଜ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନଫର୍ଡ ଏଇ ମତ ଯେ, ପରୀକ୍ଷାନିରୀକ୍ଷା ହେଲା ଜ୍ଞାନର ମୂଳଦୁଆ ଏବଂ ଜ୍ଞାନହିଁ ହେଉଛି ଶକ୍ତି । ପ୍ରକୃତିବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ଗତକୁ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଉଦ୍ଘାପନା ଯୋଗାଇଦେଲା ।

ଏଇ ଯୁଗରେ ଗଣିତଶାସ୍ତ୍ରର ସର୍ବାଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ; ଭୂର ଏ ଓ ମହାକାଶଗୁଣଙ୍କ ଗଠନବିଦ୍ୟା ସଂପର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଇ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା । ତାହା ବସ୍ତୁବାଦୀମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ଵ ତଥା ବସ୍ତୁ ଓ ତା'ର ଗତି ସଂପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଉପରେ ଆପଣାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା । ପ୍ରକୃତିର ଧାରଣା ସଂପର୍କରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ରେନେ ଡେକାର୍ଟ୍ ସଂ-ଜ୍ଞର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଇଂରେଜ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଟମାସ୍ ହବ୍ସ୍‌ସ୍ ପ୍ରଭୃତି ମନୁଷ୍ୟଗଠନର ସାମ୍ବିକ ତତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଆଇଜାକ୍ ନିଉଟନ୍‌ଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା— ଏସବୁ ବସ୍ତୁବାଦର ନୂତନ ସ୍ଵରୂପର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ

କରିଥିଲା । ବସ୍ତ୍ରବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ପ୍ରକୃତର ସମସ୍ତ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶ୍ଳେଷ କରୁଥିଲେ ; ଏବଂ ତା'ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେସବୁ ପ୍ରପଞ୍ଚର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରବାଦ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବସ୍ତ୍ରବାଦ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା । ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏ ମତବାଦୀମାନେ ହେଲେ — ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ଟୋଲଷ୍ଟ ଓ ଯୋହେସ୍ ଟ୍ରିଷ୍ଟଲେ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଯୁଲେନ୍ ଲମେଟ୍ଟି, ପଲ ହୋଲବାକ୍, କ୍ଲଡ୍ ଆଡ୍ରନ୍ ହେଲ୍‌ଭର୍ଟସ୍ ଓ ଡେନିସ୍ ଡିଡେରଟ୍ ।

ପ୍ରକୃତିବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବସ୍ତ୍ରବାଦର ଏଇ ଦକ୍ଷ ଯୋଗାଯୋଗ ଥିଲା ତାହାର ବାସ୍ତବ ଦିଗ । କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ତି ରହିଛି । ତାହାର ଦିନୋଟି ମୌଳିକ ଅନ୍ତରାଳ ବା ସଂକ୍ତି ଏବେଲ୍‌ସ୍ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି :

ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଏହାର ଅଧିପତ୍ୟବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ । ସେକାଳରେ ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା, ବସ୍ତ୍ରବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶସ୍ଥାନୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା ; ତାହା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ପରିସରକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା । କୈବଳ ପ୍ରକୃତର ବିଶେଷତ୍ୱ ତଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନର ନିୟମ ଓ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖକୁ ବୁଝିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିସ୍ପାଦନ ଏବଂ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଚକରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ।

ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକ୍ତି ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣାବଳୀର ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯୁକ୍ତା ତାକୁ ବୁଝିବା ଓ ବୁଝାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ । ସମଗ୍ରତାବେ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ତାହା ନିତ୍ୟ, ଶାଶ୍ୱତ, ସ୍ୱାଭାବିକ ; କାଳଚକ୍ରର ଏହା ଚରନ୍ତ୍ର ନ ପ୍ରତିସ୍ପାଦନ । ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଅଧିବିଦ୍ୟା କହନ୍ତି । ଅତଏବ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବସ୍ତ୍ରବାଦ ହେଉଛି ଏକ ଅଧିବିଦ୍ୟା ମାତ୍ର ।

ପରିଶେଷରେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟସବୁ ବସ୍ତ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଭଳି, ଏଇ ବସ୍ତ୍ରବାଦୀମାନେ, ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାଳରେ ବସ୍ତ୍ରବାଦର ପ୍ରୟୋଗ କରି ପାରି ନ ଥିଲେ । ସେମାନେ ତା' ବସ୍ତ୍ରବାଦୀ ଭିତ୍ତିକୁ ଦେଖି ପାରି ନ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତରାଳ, ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ମତାମତ ଓ ଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, ନିମ୍ନସ୍ତରରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବପର ହେଉଛି । ତେବେ ଏପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଉଛି ଭାବବାଦୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ।

ଅଧିକନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସମାଜଜୀବନକୁ ନବକଲେବର ଦେବାରେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟବହାରିକ-ସମାଲୋଚନା-ମୂଳକ, ବୈପ୍ଳବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରାକ୍-ମାର୍କ୍ସୀୟ ବସ୍ତ୍ରବାଦୀମାନେ

ଦୃଢ଼ସୂକ୍ଷମ କରି ପାରି ନ ଥିଲେ । ସାମନ୍ତବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି ଆସାଜନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ ଯଦି, କିନ୍ତୁ ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ନୂତନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଗରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ । ଗଣସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଆ ଶ୍ରେଣୀମୂଳର ସୀମାବଦ୍ଧତାର ପରିଚୟ ।

ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜର୍ମାନ ଦାର୍ଶନିକ ଲୁଡ଼ୱିଗ୍ ଫାର୍ବର୍କ୍ ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ରୁଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରବାଦୀ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ହେରଜେନ୍, ଭିତ୍ତିପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ନିକୋଲାଇ ଚେରନସେଭସ୍କି ଏବଂ ନିକୋଲାଇ ତୋବୋଲସ୍କି-ବୋଭ ଏହିପରି ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ । ଫାର୍ବର୍କ୍ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଶତାବ୍ଦୀର ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନବାଦୀ ସୀମାବଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି-ଭଙ୍ଗୀକୁ କେତେକାଂଶରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ; ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚି ତାଙ୍କଠାରେ ଥିଲା । ପୁଣି, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟାବହାରିକ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ରୁଷର ବସ୍ତୁବାଦୀମାନେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁବାଦୀ ଉପଲବ୍ଧିର ଦୃଢ଼ାତ୍ମକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସାଧନର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ତାହା ତାଙ୍କର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତିତ୍ୱ ।

ଆଉ ମଧ୍ୟ ବିପ୍ଳବୀ ରୁଷୀୟ କୃଷକଶ୍ରେଣୀର ମତାଦର୍ଶବାଦୀଙ୍କଦେ ସେମାନେ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ବାସ୍ତବ ଅବସ୍ଥାର କାରଣ ଯେ କେବଳ ଅବଗତ ହେଉଥିଲେ ସେହିକି ନୁହେଁ ; ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାସ୍ତବ ଅବସ୍ଥାର ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ତଥା ତା'ର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାର ଉପାୟ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ।

ଆଧୁନିକ ସମାଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିପ୍ଳବୀ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶ୍ରେଣୀ--ସର୍ବଦୃଶ ଶ୍ରେଣୀର ମହାନ ନେତା ଓ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ମାର୍କ୍ସ ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ଓ ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ତୁବାଦ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ତା'ର ଶୀର୍ଷତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାର୍କ୍ସ ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସ ଶାନ୍ତିମତ ଏକ ବିପ୍ଳବ ସାଧନ କରିଥିଲେ ।

ସମସାମୟିକ ସାମାଜିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଫଲ୍ୟ ସହିତ ଦକ୍ଷତାରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ପୂର୍ବତନ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିମର୍କଣ ଫଳରେ ଯାହାକି ସ୍ଥଳବାନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନଶୀଳତାଦେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କରି ମାର୍କ୍ସ ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ଓ ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁବାଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ତାହା ବସ୍ତୁବାଦର ଏକ ନୂତନ ରୂପ ; ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକମାନଙ୍କର ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା ମୁକ୍ତ ।

ମାର୍କସ୍‌ବାଦୀ ଦର୍ଶନରେ, ଏକ ଅଙ୍ଗରତ ଐକ୍ୟ ଆଣିବାପାଇଁ ଦୁନ୍ଦାସ୍ତକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ୍ୟା ସହଜ ବସ୍ତୁବାଦର ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଛି । ପୁଣି, ତାହା ବିଜ୍ଞାନର ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତର, ପ୍ରକୃତ ବିଜ୍ଞାନର ନୂତନ ଆବିଷ୍କାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିଷ୍କାରମାନ ହେଲା—ଶକ୍ତିର ସରକ୍ଷଣ ଓ ରୂପାନ୍ତରର ନିୟମ, ଜୀବକୋଷର ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ତାରୁଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି—ତତ୍ତ୍ୱର ଆବିଷ୍କାର । ବିକାଶତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଐକ୍ୟ ଓ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଲାଗି, ପ୍ରକୃତବିଜ୍ଞାନର ସଫଳତା ଗୋଟିଏ ସଠିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବି ଯୋଗାଇଦେଲା ।

ମାନବ ଓ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକତରଫା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାର୍କସ୍ ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍‌ସ୍ ତାଙ୍କ ବିକାଶର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ । ଉକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ବାସ୍ତବତାର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ । ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ କରେ, ଯଥା—ଅନେକିକ ପ୍ରକୃତି, ଜେବିକ ଜଗତ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏବଂ ମାନବିକ ଚେତନା ।

ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାର୍କସ୍ ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍‌ସ୍ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ଦିଗରେ ବସ୍ତୁବାଦକୁ ପ୍ରସ୍ତୋତ କଲେ । ସେମାନେ ଭୌତିକ ନିୟାମ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ନିୟମମାନ ଆବିଷ୍କାର କଲେ । ଏହିପରିକ୍ଷାବେ ସମାଜର ଇତିହାସକୁ ସେମାନେ ଏକ ବିଜ୍ଞାନରେ ରୂପାୟିତ କଲେ ।

ପରଶେଷରେ ସେମାନେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦର୍ଶନକୁ ଏକ ବିମୂର୍ତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱରୂପେ, ସମାଜକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟରେ ପରିଣତ କଲେ ; ସମାଜବାଦ ଓ ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଲାଗି ସଂଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରମିକଶ୍ରେଣୀର ଏକ ଆଦର୍ଶରୂପ ହିତାଧାରରେ ପରିଣତ କଲେ ।

ମରୁ ଦେଶର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍କସ୍ ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍‌ସ୍ ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଦର୍ଶନ ।

(୩) ବସ୍ତୁର ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣା

ମାର୍କସ୍‌ବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁବାଦରେ ‘ବସ୍ତୁ’ ଧାରଣାଟିକୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ, ବାସ୍ତବରେ ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହା ଆମର ମନଚେତନାଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ୱାଧୀନଭାବେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଆମର

ସବେଦନରେ ଯାହା ପ୍ରତିଫଳିତ, ତାକୁ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ । ଲେନିନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆମର ସଂବେଦନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବସ୍ତୁସାର ବାସ୍ତବତା ।”

‘ବସ୍ତୁ’—ଏହି ଧାରଣାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପୁରାତନ ପ୍ରାକ-ମାର୍କ୍ସୀୟ ବସ୍ତୁବାଦୀମାନେ, ଅଧିକାଂଶ, ବସ୍ତୁ ବୋଲିଲେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କଣ, ପରମାଣୁ ଓ ରେଣୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥଗତ ପିଣ୍ଡମାନ ଗଠିତ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ଡିମୋକ୍ରିଟିସ୍ ଏବଂ ଏପିକରସ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ, ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରମାଣୁର ସମଷ୍ଟି ; ଶୂନ୍ୟରେ, ମହାଶୂନ୍ୟରେ ତାହା ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛି ; ପଦାର୍ଥମାନ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ପରମାଣୁର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ । ପଦାର୍ଥ ଯେ ପରମାଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଏହି ଚମତ୍କାର ଅନୁମାନକୁ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ ପରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା । କେବଳ ଅଣୁମାନଙ୍କରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁର ଏ ଧାରଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୋଜାସରଳ କଥା । ଭୌତିକ ଜଗତର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ତଥାପି ତାହା ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥିଲା ।

ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁବାଦରେ ‘ବସ୍ତୁ’ ଶବ୍ଦ, ବସ୍ତୁଗତ ବାସ୍ତବତାର ନାନା ରୂପ ଆକୃତିର ଯାବତୀୟ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ବୁଝାଏ । ବସ୍ତୁ କେବଳ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣାର ସମଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗଠିତ ; ତାହା ହେଉଛି ଏଇ ସୀମାହୀନ ଅସୀମ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅସୀମ ଅସଂଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱଜରତର ସମଷ୍ଟି, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷୀୟ ଧୂମ ଓ ଧୂଳିର ପଟଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସମେତ ଆମର ଏଇ ସୌରଜଗତ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥନିତୟ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ରଶ୍ମି ବିକାରଣ, ପଦାର୍ଥଗତ କ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାକି ଏକ ଦେହ ବା କଣାର ନିୟୁତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେହ ବା କଣାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ଯଥା—ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକ ଓ ପାରମାଣବିକ କ୍ଷେତ୍ର । ସକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ମନଚେତନ୍ୟର ବାହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାବେ ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ଧାରଣାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ବସ୍ତୁସାର ବାସ୍ତବତାର ଅଧ୍ୟୟନରେ ବ୍ୟାପୃତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ, ବସ୍ତୁକୁ, ତା’ର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଓ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ ।

ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ ବସ୍ତୁର ପଦାର୍ଥଗତ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଚାର କରେ । ଆଧୁନିକ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ପୁରାତନ ଅଣୁର ଗଠନପ୍ରଣାଳୀ ନିଜିକ ; ଅଣୁବିତ୍-ମାନେ ଯେପରି ଭାବୁଥିଲେ, ଅଣୁର ଗଠନପ୍ରଣାଳୀ ସେପରି ଆଦୌ ସରଳ ନୁହେଁ, ଅବିଭାଜ୍ୟ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କଣିକା ନୁହେଁ । ବିଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ବି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଣୁର ନିଉକ୍ଲି (nuclei) ଗୁଡ଼ିକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କରାଯାଉଛି ଏକ ଉପାଦାନର

ଅଶୁକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାଦାନର ଅଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରେ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ବରୂପ, ଏକ ନିଉକ୍ଲିଅର୍ ଗୋଧନାଗାରରେ ମୁରୁଦିନିଆ ପରମାଣୁକୁ ରଖିଦେଲେ ତାହା ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପରମାଣୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ।

ଏଇ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାରମାନ (ରେଡ଼ିଓ, ଏକ୍ସ-ରେ ବା ରଞ୍ଜନ-ରଶ୍ମି ଆଦି) ହେଲା, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଅବିଜ୍ଞାନ୍ୟ ଅଣୁତତ୍ତ୍ବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଲା, ବସ୍ତୁର ଗଠନପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ଆଣି ଦେଲା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ପୁରାତନ ଧାରଣାକୁ ଭଙ୍ଗ କଲା । ବହୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଦା ଦାର୍ଶନିକ ଓ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଦା ବିଭାନ୍ତର ଗହ୍ବରରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଧାରଣାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇଛି । “ବସ୍ତୁର ବିଲୁପ୍ତି” କଥା କୁହାଗଲା । ଏଇସବୁ ବିଷୟର ଅତିମାତ୍ରାରେ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ । ମାର୍କସବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁବାଦ କେବେହେଲେ ବସ୍ତୁର ଗଠନପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଏକତରଫା ଚିନ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ । ବସ୍ତୁ ଯେ “ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଉପାଦାନମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ” ତାହା କେବେହେଲେ ଏପରି ଧାରଣାରେ ପହଞ୍ଚିନାହିଁ । ବସ୍ତୁସାର ବାସ୍ତବତା, ମନୁଷ୍ୟ ମନର ବାହାରେ ରହିବ ଏବଂ ତା’ର ଭିତରେ ହିଁ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ— ସଦାସର୍ବଦା ବସ୍ତୁକୁ ତାହା କେବଳ ଏଇ ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥରେ ଚିହ୍ନିଆଯିବ । ଜ୍ଞାନର ମଳାଧାର ସମ୍ପର୍କରେ, ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ଚେତନାର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଦା ଓ ବସ୍ତୁବାଦ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ମତ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ବସ୍ତୁବାଦ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ବିଶ୍ୱଜଗତ ବସ୍ତୁସାରଭାବେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆଉ ଚେତନା ହେଉଛି ସେଇ ବିଶ୍ୱଜଗତର ପ୍ରତିଫଳନ । ତେଣୁ ଏଇ ବସ୍ତୁସାର ଜଗତର ନାମକରଣ ଲାଗି ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣା । ଜଗତର ପଦାର୍ଥଗତ ଗଠନ ଏବଂ ତା’ର ପଦାର୍ଥଗତ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଲୋଚନା କରୁଛି । ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବସ୍ତୁର ପଦାର୍ଥଗତ ଗଠନପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ମତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି । ଏଇସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେ ବିରଟ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ହେଲେ ବି, ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁବାଦର ଏ ମତକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ—ଏକ ବସ୍ତୁସାର ଜଗତ ରହିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ ସେଇ ବସ୍ତୁସାର ଭୌତିକ ଜଗତର ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିଥାଏ । “କାରଣ, ବସ୍ତୁର ଏକମାତ୍ର ‘ଉପାଦାନ’ ଯାହାର ସ୍ୱୀକୃତି ସହିତ ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି ତାହା ହେଲା ବସ୍ତୁସାର ବାସ୍ତବତା ଯେକାର ଏକ ଉପାଦାନ ଯାହାକି ଆମ ମନର ବାହାରେ ଅବସ୍ଥିତ”— ଏହା ଲେନିନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି !

ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ନିର୍ଭୁଲ ଜ୍ଞାନ । ଏ ଜ୍ଞାନ ବସ୍ତୁକୁ କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ରଖି, ଭୌତିକ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ । ଯେଉଁମାନେ ଏଇପ୍ରକାର ମାନସ୍‌ସଦାଦା ଧାରଣା ଦ୍ଵାରା ପରିଗ୍ରାହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ,—ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନର ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ଦ୍ଵାରା ଯେ ବସ୍ତୁର ବିଲୁପ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି,—ଭ୍ରବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଦାମ୍ଭା ଦ୍ଵାରା ବିପଥଗାମୀ ହେବେ ନାହିଁ ।

ବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ବିନାଶ ନାହିଁ । ତାହା ଚରନ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ । ପଦାର୍ଥଗତ ବା ରସାୟନିକ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଏହାର ଏକ ସୃଷ୍ଟି କଣାଟିକୁ ସୁଦ୍ଧା ଶୂନ୍ୟତାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ନ ପାରେ ।

ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁବାଦର ନିବନ୍ଧକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ଦିଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିଆଯାଉ । ଆଧୁନିକ ପଦାର୍ଥବିଦ୍ୟା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ପୋସିଟ୍ରନ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭଳି ବସ୍ତୁର କଣାର ବିଲୁପ୍ତି ଘଟି ତହିଁରୁ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗ ଫୋଟନ୍‌ସ୍ ଜାତ କରେ । କେତେକ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନୀ ଏଇ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ “ବସ୍ତୁର ବିନାଶ” ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଭ୍ରାସାଗତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ଵଂସ, ଶୂନ୍ୟତା ବା ଅସ୍ତିତ୍ଵହୀନତାରେ ପରିଣତ ହେବା । ବସ୍ତୁର ବିଲୁପ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ “ପ୍ରମାଣ” ଭାବେ ଭ୍ରବବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥାନ୍ତି ; କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବସ୍ତୁର ବିଲୁପ୍ତି ଘଟେ ନାହିଁ । ପୋସିଟ୍ରନ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍‌ରୁ ଫୋଟନ୍‌କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ହେଉଛି ଏକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବସ୍ତୁର ବିବର୍ତ୍ତନ, ଏକ ସ୍ଥୁଳ ଦେହରୁ ଆଲୋକକୁ ବିବର୍ତ୍ତନ । ଏହାର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥାଏ, ଯଥା : ଫୋଟନ୍ ମଧ୍ୟ ପୋସିଟ୍ରନ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍‌ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ସ୍ଥୁଳ ବସ୍ତୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ।

ଏ ବିଶ୍ଵଜଗତରେ ବହୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ବହୁ ଅସାଦୃଶ୍ୟର ଚିତ୍ର ମିଳେ : ଜୈବିକ ପ୍ରକୃତି, ଅଜୈବିକ ପ୍ରକୃତି, ପଦାର୍ଥଗତ ପ୍ରପଞ୍ଚ, ରସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ-ଜୀବନ ଆଉ ସାମାଜିକ ଜୀବନ । ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଏଇ ଅସାଦୃଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଏକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ । ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ସ୍ଵରୂପ, ତା’ର ଉପାଦାନ, ତା’ର ପରିପ୍ରକାଶର ସେଇସବୁ ଅସୀମ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ଘେନି ଏ ଏକତା ଗଠିତ । “ବିଶ୍ଵଜଗତର ଭୌତିକତା ମଧ୍ୟରେ ତା’ର ପ୍ରକୃତ ଏକତା ନିହିତ”, ଏକଥା ଏତେଜ୍ଞ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ନାସ କରୁଛୁ ତେଜନା ସେଇ ବସ୍ତୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ନିହିତ ; ଅତୀତର, ପରଲୋକ

ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜଗତରେ ତା'ର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଚେତନା ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାଦାନ । ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଏ ଏକତାର ଉପାଦାନ ।

ଧର୍ମମତ, ଯାହା ଜଗତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମଣ୍ଡିତ ଦୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରେ, ଦ୍ୱୈତବାଦ, ଯାହା ଦେହ ଓ ଆତ୍ମା, ଚେତନା ଓ ବସ୍ତୁକୁ ପରସ୍ପର ସହଜ ସମ୍ପର୍କ-ଶୂନ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସତ୍ତାରୂପେ ବିଚାର କରେ, ଦାର୍ଶନିକ ଭାବବାଦ, ଯାହା ଜଗତର ଏକତାକୁ ଏକ ଆତ୍ମା ଓ ଚେତନାରୁ ଜାତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥାଏ, ସେଇସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେହିଁ ଭୌତିକ ଜଗତର ଏକତାର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଛି ।

(୪) ଭୌତିକ ଜଗତର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବିଶ୍ୱଜନୀନ ରୂପ

ପ୍ରକୃତରେ ଚରନ୍ତ୍ର ନ ଗତ

ପ୍ରକୃତ ଓ ସମାଜର ପୂର୍ବପୂର୍ବ ସ୍ଥିର, ନିଶ୍ଚଳ, ଗତିହୀନ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଏ ବିଶ୍ୱଜଗତ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଗତି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ କରେ ।

ଗତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିକାଶ ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ଏକ ଅଲ୍ଲେଦ୍ୟ ଓ ଚରନ୍ତ୍ର ନ ଗୁଣ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ଏଙ୍ଗେଲ୍ସ କହୁଥିଲେ, “ଗତିହିଁ ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ରୀତି; ଗତି ନ ଥାଇ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ଏମିତି କେବେହେଲେ କେଉଁଠି ନାହିଁ କି ଘଟି ନ ପାରେ ।” ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୌତିକ ଦେହ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭୌତିକ କଣ—ଅତି ସ୍ୱାଦୃଶ୍ୟ କଣ, ଅଣୁ, ପରମାଣୁ କମ୍ପା ତା'ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶବିଶେଷ—ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିଗତଭାବେ ଅବିଚ୍ଛାନ୍ନ ଗତିଶୀଳ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ।

ଗତିର ଦାର୍ଶନିକ ଅବଧାରଣା ବୋଇଲେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଏକ ଦେହର ଗତିଠାରୁ ଅଧିକ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ । ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରଣାଳୀଭାବେ ତାହା ଏ ବିଶ୍ୱଜଗତରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ । ଏଇସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁର ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ, ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥାକୁ ବସ୍ତୁର ଗତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁର ନୂତନ ରୂପ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିଷ୍କୃତ ହୁଏ ।

ବିଶ୍ୱଜଗତରେ କୌଣସି ଚରସ୍ଥାୟୀ ଅଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ । ପଦାର୍ଥମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି । ତା' ଅର୍ଥ, କୌଣସିଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ବା ଚରମ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ । ଏପରି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି କି ଗତିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ । ବିଶ୍ରାମ କେବଳ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ବିଷୟ । ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ

କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ସହୃଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦାର୍ଥବିଶେଷ ସ୍ଥିର ରହିପାରେ । କିନ୍ତୁ ପୃଥ୍ବୀର ଗତି ସହୃଦ, ସମଗ୍ର ଗ୍ରହଜଗତର ଗତି ସହୃଦ ଉକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗତି କରେ । ପୁଣି, ଏହାର ଗଠନ-ଉପାଦାନ, ଅଣୁ ଓ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି । ସେଇସବୁ ଗଠନକାରୀ ଅଂଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟନ୍ତ୍ର ଜଟିଳ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ଫଳସ୍ତରେ କହଲେ, ବିଶ୍ରାମ ବା ସ୍ଥିରତା କେବଳ ଆପେକ୍ଷିକ । କେବଳ ଗତି ହେଉଛି ପରମ, ଅଖଣ୍ଡ, ବ୍ୟାପକମବିହୀନ ।

ବସ୍ତୁର ଗତିର ରୂପ

ବସ୍ତୁ ଯେପରି ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ, ତା'ର ଗତିର ରୂପ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିବିଧ । ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଏକ ପିଣ୍ଡର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗତି ହେଲେ ବସ୍ତୁର ଗତିର ସରଳତମ ରୂପ । ଅଧିକ ଜଟିଳ ରୂପ ହେଉଛି ତାପଗତ ପ୍ରତିସ୍ଥା, ସ୍ପନ୍ଦିତମ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର ବିଚ୍ଛୁରିତ ଗତି ଯାହାକି ଏକ ପଦାର୍ଥଗତ ପିଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଆଲୋକ, ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକ ବିକୀରଣ (ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ-ମାଗ୍ନେଟିକ୍) ଏବଂ ପଦାର୍ଥଗତ କ୍ଷେତ୍ର ଯେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ଏକ ନିତ୍ୟସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଏହା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି । ଗତିର ଆଉ ଏକ ରୂପ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏଥିରେ ଅଣୁ ଓ ପରମାଣୁମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ଓ ଦୂର-ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ବାରା ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଥାଏ । ଜୈବ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରାଣ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଜଗତର ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିସ୍ଥା, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନ—ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁର ବିଶ୍ବଜନନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଗୁଣର, ଅର୍ଥାତ୍ ଗତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିପ୍ରକାଶ ।

ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜଟିଳ ଗତି ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ । ତାହା ହେଉଛି ଭୌତିକ ଉତ୍ପାଦନର ବିକାଶ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ଆଦି ।

ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପରମାଣୁ କଣିକା ଗତି, ପାରମାଣବିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟ ଅନ୍ୟନ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ୟନ୍ତ୍ର ଜଟିଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତିସ୍ଥା ଆଦି—ଗତି ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁର ରୂପକୁ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲା, ସେଇଭଳି ବସ୍ତୁ ନୂତନ ନୂତନ ରୂପକୁ ବିଜ୍ଞାନମାନେ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଓ ତାକୁ ସଫଳତାର ସହୃଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି । ବିଜ୍ଞାନ ଯେ ଗତି ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁର ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୂପକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ।

ଗତିର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ । ଯେମାନେ ପରସ୍ପର ସହୃଦ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହିପରିଭାବେ ଅଣୁର ବିଶ୍ବଜନ ଗତି ଉତ୍ତ୍ରପୀୟ ପ୍ରତିସ୍ଥାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଏ ଏବଂ ଉତ୍ତ୍ରପୀୟ ପ୍ରତିସ୍ଥା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଆଲୋକ ପ୍ରସଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିସ୍ଥା କା'ର

ବିକାଶର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସାରରେ ତା ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ଦେହସାର ଓ ଏନ୍‌ଜାଇମ୍ ଗଠନ କରିଥାଏ । ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳଭୂମି, ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଗଠର ନୈବିକ ରୂପ ।

ବସ୍ତୁର ଏକ ରୂପ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରକୃତି-ବିଜ୍ଞାନର ମୌଳିକ ନିୟମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତର ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମରେ ତାହା ବିଶେଷରୂପେ ପରିଚ୍ଛିନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

ଗଠର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ, ବସ୍ତୁର ବିକାଶ ଓ ଜଟିଳତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସାର ଅନୁରୂପ ହୋଇଥାଏ । ନିମ୍ନ ଓ ସରଳ ରୂପସବୁ ଉଚ୍ଚତର ଓ ଅଧିକ ଜଟିଳ ରୂପର ଏକ ଅଂଶ-ବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତି । ତଥାପି ଗଠର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥାକୁ ନିମ୍ନତର ରୂପକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ବରୂପେ, ଶରୀରତତ୍ତ୍ବ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗତି—ସେଇସବୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନରେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଉପାଦାନମାନଙ୍କର ଘଟୁଥିବା ଗତି—ନିହିତ ରହିଛି ; କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇସବୁ ଉପାଦାନମାନଙ୍କର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗତିଦ୍ବାରା କ୍ଷୟ ପାଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ କରାଯାଇ ନ ପାରେ ।

ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାକ୍-ମାର୍କ୍ସୀୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବସ୍ତୁବାସ୍ତବମାନେ ବିଶ୍ବାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଓ ମାନବସମାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ, ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କଣ ଓ ପିଣ୍ଡର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗତିରେ ପରିଣତ କରିଦିଆଯାଇପାରେ । ମାର୍କ୍ସ-ବାସ୍ତବ ଦାଗନିକ ବସ୍ତୁବାସ୍ତବ, ଯାହାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି, ଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାଦ୍ବାରା ବସ୍ତୁର ଗତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅତି ସରଳ ସମ୍ପର୍କ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଧାରଣାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ ।

ମହାଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳ

ବସ୍ତୁ କେବଳ ମହାଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିପାରେ । ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦେହ, ବସ୍ତୁସାରସ୍ବତ୍ବେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଶ୍ବଜଗତରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ପ୍ରତିସ୍ଥା, ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ସେମାନେ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂର ବା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାର ଦେଖା-ଯାଆନ୍ତି ; ଦୂରତ୍ବ ଦ୍ବାରା ସେମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ; ଏକ ଗତିଶୀଳ ଦେହ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଏ । ଏହାସବୁ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ ଓ ପ୍ରତିସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ବ୍ୟାପ୍ତି ନାମରେ ପରିଚିତ ।

ମହାଶୂନ୍ୟ ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ବର ଏକ ବିଶ୍ୱଜନନ ଶକ୍ତି । ଠିକ୍ ଯେପରି ବସ୍ତୁ ବିନା ଶୂନ୍ୟ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେଇପରି ବିନାଶୂନ୍ୟରେ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ତାହା ନ ପାରେ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌତିକ ଦେହ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭୌତିକ ବିଶ୍ୱଜଗତର ବ୍ୟାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ହେଲା, ଦେହ ସଂସାର, ସୀମାବଦ୍ଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ରହିଛି, ଆଉ ଭୌତିକ ବିଶ୍ୱଜଗତ ହେଲା ଅସୀମ, ସୀମାହୀନ ।

ପୃଥିବୀବକ୍ଷରେ ଆମେ ଯେଉଁସବୁ ଦୂରତ୍ବ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଦୂରତ୍ବମାନ ତାହାଠାରୁ ଅତୁଳନୀୟ ଭାବେ ବିରାଟ । ଯଦିଓ ଆଲୋକ ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ୩୦୦,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରେ, ତେବେ ବି ଆଧୁନିକ ଦୂରଗନ୍ତବୀ ଯାହାମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନକ୍ଷତ୍ରଜଗତରୁ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଆସୁଛି, ତାକୁ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉଛି । ଏପରିକି ଏଇ ମହାନ ବିଶାଳତା, ସୀମାବଦ୍ଧ ଆଉ ସୁଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଶାଳତା—ଯାହା କି ଅସୀମ, ସୀମାହୀନ—ସେ ସଂପର୍କରେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତା ଦିଏନାହିଁ । ତା'ର ଅସୀମତ୍ବ କଲ୍ପନାର ସୀମା ବହିର୍ଭୁତ ; ତାହା କେବଳ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରଣାଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ।

ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥଗତ ଦେହ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜର ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଜୀବନ—ମିନିଟ୍, ଘଣ୍ଟା, ଦିନ, ବର୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି—ଗୋଟାଏ ଜୀବନକାଳ ରହିଛି । ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେହର, ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରପଞ୍ଚର, ଅଙ୍ଗର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି । ଏସବୁ ହେଉଛି ସମୟର ପ୍ରକାଶ ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ଶୂନ୍ୟ ଭଳି କାଳ ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ବର ଏକ ବିଶ୍ୱଜନନ ପଦ୍ଧତି । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭୌତିକ ବିଶ୍ୱଜଗତ କାଳର ବକ୍ଷରେ ବିଦ୍ୟମାନ ।

କିନ୍ତୁ ପୁଣି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥର ଅସ୍ତିତ୍ବ ବା ଜୀବନକାଳ ଏବଂ ସମଗ୍ରଭାବେ ପ୍ରକୃତିର ଅସ୍ତିତ୍ବ ବା ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥିତି ସମୟ ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ, ଅଥଚ ସମଗ୍ରଭାବେ ପ୍ରକୃତି ଚିରନ୍ତନ, ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ବିଦ୍ୟମାନ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଜନ୍ମ ଲାଭୁଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଅବଶେଷରେ ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ବର ବିଲେପ ଘଟୁଛି । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତରରେ ପ୍ରକୃତିର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇ-ସବୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସଂସାର ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରକୃତି ଗଠିତ, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ ।

ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀବକ୍ଷରେ ଜୀବନର ବିକାଶର ସମୟ ହିସାବ ଆମର କଲ୍ପନାକୁ ଅଭିଭୂତ କରେ । ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଜାଣୁ, ସେ ମଣିଷର

ଅବିଭାବ ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ୭୦ ଜନାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହେଲା । ବାନରରୁ ମାନବକୁ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତଳେ ଘଟିଥିଲା । ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଆଦମ ରୂପ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ପୃଥିବୀ ନିଜେ ଶହ ଶହ କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ପୃଥିବୀର ଇତିହାସର ଏଇ ହେଲେ ସମୟର ମାପକାଠି । କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ସଂଖ୍ୟା, ଅଥବା ଏହାଠାରୁ ବଳି ମହାନ ବିଶାଳତା ସୁଦ୍ଧା, ପ୍ରକୃତର ଚିରନ୍ତନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତା ଦେଇ ନ ପାରେ । କାରଣ, ଚିରନ୍ତନର ଅର୍ଥ ହେଲା କାଳର ବକ୍ଷରେ ତା'ର ଅସୀମ ଅସ୍ତିତ୍ବ । ତାହା ସ୍ବରୂପଇଏ ଯେ ପ୍ରକୃତି ସର୍ବଦା ରହୁଥିଲା ଓ ସର୍ବଦା ରହୁଥିବ ।

ମହାଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳ, ବସ୍ତୁସାର ବିଶ୍ବଜଗତର ଅସ୍ତିତ୍ବର ଶାନ୍ତି ବା ପ୍ରଶାନ୍ତି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁଠାରୁ ତାହା ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ।

ଆମ ସମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ବ, ଆଜନଷ୍ଟାଈନଙ୍କ ଆପେକ୍ଷିକ ତତ୍ତ୍ବ ଦ୍ବାରା ତାହା ଅତି ବିଶ୍ବସ୍ତୋତ୍ସାହାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି । ଶୂନ୍ୟ, ବସ୍ତୁର ବହୁଭୂତ ଓ ସ୍ବାର୍ଥୀନ, ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଶୂନ୍ୟଗର୍ଭ ଯାହା ଭିତରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ବାରା ଭୌତିକ ଦେହସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କାଳର ସ୍ବାତ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଆଉ ବସ୍ତୁର ଗତି ଉପରେ ତାହା ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ—ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରଚଳିତ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନର ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ତାହା ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲା ।

ମହାଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳ, ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ବର ବିଶ୍ବଜଗତ ପ୍ରଶାନ୍ତି ହୋଇଥିବା ହେତୁ, ତାହା ପରମ । ଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳର ବହୁଭୂତ କିଛି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ : ବସ୍ତୁର ଗତିର ବେଗ ଉପରେ ମହାଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳର ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳ ; ଭୌତିକ ପିଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଗତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ବଣ୍ଟନ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ମହାଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ । ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପେକ୍ଷିକ ।

ମହାଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳର ବସ୍ତୁସାର ଅସ୍ତିତ୍ବକୁ ଅସ୍ଥାୟୀକାର କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟ ।

ଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳ ବସ୍ତୁସାରରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ; ତାହା ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ମନୁଷ୍ୟର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଦ୍ବାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ଯଦିଓ ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ତାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀକାର କରିଥାନ୍ତି ।

ଆମର ଚେତନାର ବହୁଭୂତ ଓ ସ୍ଵାଧୀନଭାବେ, ବସ୍ତୁସାର ମହାଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳ ବୋଲି କୌଣସି ଜନସ୍ତ ନାହିଁ, ଏହା ଜର୍ମାନର ଭାବବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ କମାନୁଏଲ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା କରାଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ରପଞ୍ଚର ଉପଲବ୍ଧ ଲାଗି ଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳ ହେଉଛି କେବଳ ପ୍ରଣାଳୀ ମାତ୍ର । କାରଣ, ଶୂନ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ତଥା କାଳବନ୍ଧରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ହେଉଛି ମାନବିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତି । ଯଦି ମାନବିକ ଚେତନା ନ ଥାନ୍ତା ତେବେ ଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ନ ଥାନ୍ତା ।

ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ମନୋଗତ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆଧୁନିକ ଭାବବାଦୀ ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ, ଯଦିତ ତାହା ବିଜ୍ଞାନ, ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଏବଂ ତତ୍ତ୍ଵାତ୍ମକ ଖଣ୍ଡିତ ଓ ଅସ୍ପୀକୃତ ହୋଇଛି ।

ଏବେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିଆଯାଉ । ଯଦି ତମେ ପାରିସ ସହରରୁ ମସ୍କୋକୁ ଯାଅ, ତେବେ ପୁର୍ବରୁ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ତା'ର ଦୂରତା ହେଉଛି ୨୫୦୦ କିଲୋମିଟର । ତାହା ବାସ୍ତବ ; କାଳ୍ପନିକ ଦୂରତା ନୁହେଁ । ଏକ ଦୂରତା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାପାଇଁ ତମର ସମୟ ଦରକାର । ଏ ସମୟର ଦାୟତା ତମ ଜଳନ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ; ତାହା ନିର୍ଭର କରେ ସେଇ ଦୁଇଟି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା ଉପରେ, ପୁଣି ପରିବହନ ଉପାୟ ଉପରେ । ଟ୍ରେନରେ ଗଲେ ଦୁଇ ଦିନରୁ କମ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ ; କିନ୍ତୁ ଜେଟ୍ ବିମାନରେ ତାହା ୩୪ ଘଣ୍ଟାର କଥା ମାତ୍ର ।

ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ କହେ ଯେ, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ତା'ର ଚେତନା ପୁର୍ବରୁ ଏ ବିଶ୍ଵଜଗତ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ଏକ ସୁଲକ୍ଷିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ଯେ ଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳ ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାର ବହୁଭୂତ, ସ୍ଵାଧୀନ । କାରଣ, ଭୌତିକ ବିଶ୍ଵଜଗତର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଶୂନ୍ୟ ଓ ସମୟ ବିନା ଅସମ୍ଭବ ।

ଆମର ଏ ଯୁଗରେ କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ଵ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟନିର୍ମିତ ମେସିନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟା ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାହା ଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳର ମନୋଗତ ପ୍ରକୃତିର ଭାବବାଦୀ ତତ୍ତ୍ଵ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ଆଘାତ ଆଣୁଛି ।

ଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳର ବହୁଭୂତ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଅଛନ୍ତି—ଧର୍ମିତତ୍ତ୍ଵର ଏ ଦାବୀକୁ ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁବାଦର ଶିକ୍ଷା ଖଣ୍ଡନ କରେ । ଏ ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ବିଶ୍ଵଜଗତ ଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ । ଧର୍ମିତତ୍ତ୍ଵ ଦାବୀ କରେ ଯେ ବିଶ୍ଵଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୁର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥାନ ଥିଲେ ; ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ; ମାତ୍ର ସ୍ଵୟଂ ପ୍ରକୃତିର

ବହୁଭୂତ, ତା'ର ବାହାରେ ଏକ ଅଗ୍ନିମୟ, ଅପ୍ରାକୃତ “କୌଣସି ସ୍ଥାନ”ରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱବାଗୀଶମାନେ ଜୋର ଦେଇ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ କେବଳ ଅସୀମ, ଅନନ୍ତ ଓ ଚରନ୍ତ । ଆଉ, କେବଳ ପ୍ରକୃତିର, ଉଭୟ ଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ରହୁ ।

ବିଜ୍ଞାନ ଅତି ନିଷ୍ପତ୍ତିମୂଳକତାବେ ଦର୍ଶାଇଦେଇଛି ଯେ ଏପରି ଉଦ୍ଭଟ କଳ୍ପନା ଅସାର, ଅସମର୍ଥନୀୟ । ବିଶ୍ୱଜଗତର ବାସ୍ତବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଫରାସି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଯୋହେଫ ଲାଲ୍ ଶ୍ରେ ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ସମସ୍ତ ଆକାଶ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ କୌଣସିଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ନାହିଁ ।

ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ନିଜର କାରଣ, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ହିନୋଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ, ପ୍ରକୃତି ପକ୍ଷରେ, ତାହା ବାହାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କୌଣସି ଏକ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ । ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱବାଗୀଶମାନେ ଭଗବାନଠାରେ ଅମୂଳକ ତାହା ଆଶ୍ୱେପ କରନ୍ତି ।

ପ୍ରକୃତି ଯେ ଅସୃଷ୍ଟ, ଅସୀମ ଓ କାଳାତୀତ, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦର୍ଶନ ନିଷ୍ପାଶ୍ୱରବାଦ ଲାଗି ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ।

(୫) ଚେତନା—ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାବେ ସଂଗଠିତ ବସ୍ତୁର ଏକ ଗୁଣ

ଚିନ୍ତା—ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁର ବିବର୍ତ୍ତନର ଫଳ

ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷ ଚରନ୍ତ, ତାହା ଜୈବ ଜଗତରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳ ।

ଜୀବନର ଭୌତିକ ଭିତ୍ତି ହେଲା ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ଖାଦ୍ୟସାର । ଏହା ବସ୍ତୁର ବିକାଶର ଏକ ଧ୍ୟାନ୍ତ ଜଟିଳ ଫଳ । ସମ୍ପ୍ରିଣ୍ଡିତ ଖାଦ୍ୟସାର ବିପାକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ତାହା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ସନ୍ତାନୋତ୍ପତ୍ତିର ଭିତ୍ତି । ବିପାକଗଠନ ସହଜ ଜୀବର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସପ୍ତକ, ଯଥା : ପ୍ରଜନନକ୍ରିୟା, ଉଦ୍ଦେଶନା ଇତ୍ୟାଦି । ଯଥୋଚିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା, ଜୀବନ୍ତ

ପ୍ରାଣୀର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଉଦ୍ଦେଶନାର ପ୍ରସ୍ତବ ପଡ଼େ । ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତୀ ଚିନ୍ତାର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ରୂପ । ଜୈବଜଗତ ବିକାଶର ଉଚ୍ଚତର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶନା ଗୁଣ, ଯାହାକି ଅତି ସରଳ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରାଣୀ ଦେହର ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ, ତାହା ଉଚ୍ଚତର ସ୍ନାୟୁବଳ କର୍ମର ଭିତ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଆତ୍ମାଗତ ବା ଆତ୍ମିକ କର୍ମ ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି ।

ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଦେହରେ ସୁଦ୍ଧା ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପାଦାନ ରହିଛି ଯାହା ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶନା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ନନ୍ୟକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କୋଷ-ମାନଙ୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱର ଉଦ୍ଭବ ହେଲା । ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବକୋଷଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଭବ ପରେ ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶନାର ଶକ୍ତିକୁ ଆବେଗରେ, ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲେ । ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସେମିତି ଅଧିକ ଜଟିଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେମିତି ଏକ ଜୀବକୋଷ-ଗୁଡ଼ିକ ସମେ ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳର ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କଲେ ଏବଂ ତା'ର କେନ୍ଦ୍ର ଅଂଶ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶ ଲାଭ କଲା ।

ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଚିନ୍ତା ପ୍ରତିଚିନ୍ତାର ତଥା ବାହ୍ୟ ବାହାବରଣ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ପ୍ରତିଚିନ୍ତାର ସମନ୍ୱୟ ସାଧନ କରେ ।

ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ-ବିଭାଗ-ସଂଯୁକ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନେଇ ଗଠିତ । ଅଧିକାଂଶ ମାଛଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କ୍ଷୁଦ୍ର । ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ ନାହିଁ । ଉଭୟତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ବଡ଼ । ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାଗର ଆରମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟି । ତାହା ହେଉଛି ଗୁରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ।

ସ୍ୱଚ୍ଛାୟମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି । ଗୁରୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ଉପରିଭାଗରେ ସଂପ୍ରଥମେ ସ୍ନାୟୁବଳ ଜୀବକୋଷ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରୁ କି କୋରଟେକ୍ସ୍ଟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ । ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଓ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ କୋରଟେକ୍ସ୍ଟର ବିକାଶ ନାହିଁ ।

କୋରଟେକ୍ସ୍ଟର ବିକାଶ ଓ ଜଟିଳତା ଯୋଗୁ ପ୍ରନ୍ୟାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ । ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରନ୍ୟାୟୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ କୋରଟେକ୍ସ୍ଟ ବହୁ ବସବାଡ଼ ନାଲୀ ସହଜ ରହିଛି, ଆଉ ଗୁରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ଆକୃତ କରିଛି ।

ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଗୁରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ କୋରଟେକ୍ସ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ଏକ ଉନ୍ନତ ଗଠିତ, ଯାହାର ସମସ୍ତ ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହଜ ସଦାସର୍ବଦା ନିୟା-ପ୍ରତିନିୟା ଗ୍ରହଣ । ଏହା ଉଚ୍ଚତର ସ୍ନାୟୁବିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଙ୍ଗ, ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ସହଜ ସମ୍ପର୍କର ଏହା ଉଚ୍ଚତମ ଓ ଜଟିଳତମ ରୂପ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି । ମହାନ ରୁଷୀୟ ଶରୀରଚକ୍ରବିତ୍ ଇଗ୍ନାସ ପାଭ୍ଲଭ କୋରଟେକ୍ସକୁ “ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତକ ଓ ବଞ୍ଚନକାରୀ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, “ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ପରିଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ମସ୍ତିଷ୍କର କୋରଟେକ୍ସ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟର ଚନ୍ଦ୍ରାର ଅଙ୍ଗ ।

ବାହ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତରର ଉତ୍ତେଜନା ଫଳରେ ସ୍ୱବେଦନଶୀଳ ସ୍ନାୟୁ-ପ୍ରାନ୍ତର ଆବେଗ ଉଦ୍‌ଘାତନା, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥିତ ସ୍ନାୟୁ ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରେରିତ ହୁଏ । ସେଠାରୁ ଆବେଗସ୍ପନ୍ଦନ ଅପକେନ୍ଦ୍ରୀ ସ୍ନାୟୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ସଫଳ-ଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ ।

ଏବେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଉତ୍ତେଜକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ-ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଏକ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ ।

ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ୱରୂପ, ରୂମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଉତ୍ତେଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ନିଜ ହାତ କାଢ଼ିଆଣ ତେବେ ତାହା ହେଲା ଏକ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମ । ଏଇ ପ୍ରକାର କାମକୁ ମନ-ପ୍ରାକ୍ତିକମାନେ ଅପ୍ରତିବଦ୍ଧ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମ କହିଥାନ୍ତି । ତାହା ପଶୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦୃଶ ।

ଏଇସବୁ ଅପ୍ରତିବଦ୍ଧ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମମାନ (ଆତ୍ମରକ୍ଷା, ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି) ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମର ଭିତ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ରୂପ ନେଇ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ୱରୂପ, କୁକୁର ହଠାତ୍ ମାଂସ କାମୁଡ଼ିଲାବେଳେ ଲାଲ ଗଢ଼ାଏ । ଏହା ହେଉଛି ଅପ୍ରତିବଦ୍ଧ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମ । କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଲ ଗଢ଼ିବାଟା, ମାଂସ ଗନ୍ଧ ବାଜିଲେ ବା ମାଂସକୁ ଦେଖିଲାକ୍ଷଣି ହୋଇପାରେ । ଅଥବା ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ ତାକୁ ଦେଖିଲାମାତ୍ରେ ବି ହୋଇପାରେ । ଏଇ ଓ ଏଇପରି ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ପାଉଲଭ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆଇବା ସହଜ ଆଲୋକର ଝଲକ ଦେଖାଯାଏ ବା ଘଣ୍ଟାର ଧ୍ୱନି କରାଯାଏ ତେବେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଘଣ୍ଟାର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିଲେ ବା ଆଲୋକର ଝଲକ ଦେଖିଲେ କୁକୁର ଲାଲ ଗଢ଼ାଇବ । ପାଉଲଭ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମ ବୋଲି ନାମିତ କରିଥିଲେ । କାରଣ କେତେକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଉତ୍ତେଜକ (ଆଲୋକ, ଧ୍ୱନି ଆଦି) ସହଜ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମ ଜାତ କରୁଥିବା ଏକ ଅପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଉତ୍ତେଜକର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ।

ପ୍ରତିବନ୍ଧ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟିକ ସ୍ଥାୟିକ ସମ୍ପର୍କ । ତାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଦିଏ । ଅପ୍ରତିବନ୍ଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବିନା ସ୍ବାହାସ୍ୟରେ ତାହା ଅଲ୍ପକ୍ଷଣ ବା ବହୁକ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ । ତା'ର ଗୁରୁତ୍ବର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତାହା ଅଜ୍ଞପ୍ରତ୍ୟାଜ୍ଞକୁ ସେମାନଙ୍କ ବାତାବରଣର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଉପ-ଯୋଗୀ ହେବାରେ ସମର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଗୋଟାଏ ଅତି ଜଣାଶୁଣା କଥା ହେଲା, ଅନେକ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଶଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ବସେ ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିଲାକ୍ଷଣି ବା ତା'ର ଗନ୍ଧ ବାଣିଲାମାତ୍ରେ ଲୁଚିଯାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତିତା ହାସଲ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ତାହା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖିଲାମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପ୍ରତିବନ୍ଧ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକାରୀ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତିତା ଜାତ ହୁଏ,— ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରତିବିସ୍ତାର ତାହା ସଙ୍କେତ ।

ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, କୌଣସି ବିଷୟ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଯଦି ଅପ୍ରତିବନ୍ଧ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତିତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ପ୍ରତିବନ୍ଧ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମ ଲାଗି ଏକ ସଙ୍କେତସ୍ବରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏଇ ସଙ୍କେତ ଶବ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଉଭୟଙ୍କଠାରେ ସମାନସ୍ବରୂପେ ରହିଛି । ପାଉଲଭ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ଗୀତି କହିଛନ୍ତି ।

ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଉଲଭ, ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଲନାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଉନ୍ନତତର ସ୍ଥାୟିକ କର୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚରଣ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ବାକଶକ୍ତି ସଙ୍କେତ ଦେବାର ଏକ ନୂତନ ଶବ୍ଦ, ଯାହା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ବ । ତାହା ପ୍ରତିବନ୍ଧ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମର ଏକ ନୂତନ ଆଧାର ହୋଇଯାଏ । ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ବ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପାଉଲଭ ଏହାକୁ ଦ୍ବିତୀୟ ସଂକେତ ଗୀତି କହିଛନ୍ତି ।

ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉନ୍ନତତର ସ୍ଥାୟିକ କର୍ମର ଶବ୍ଦରତନୁ ନିୟମକୁ ପାଉଲଭ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମାନ ଏବଂ କେଉଁଠି ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ କର୍ମ ବୁଝିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଗଭୀର ଭିତ୍ତି ଯୋଗାଇଛି ।

ମାନବ ଚକ୍ରାର ବିକାଶରେ ଶ୍ରମ ଓ ବାକ୍ଷକ୍ତିର ଭୂମିକା

ପଶୁମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଯେପରି ଅତି ନିମ୍ନ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରସ୍ତରେ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ପର୍ବପର୍ବରେ ସେଇଭଳି ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ

ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଚୂଷାଚିତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମନୁଷ୍ୟର ମନ, ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ତା'ର ମାନସିକ ଜିନ୍ଦଗୀର ବିକାଶର ସଂକେତ ପ୍ରତି । ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ, ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରମଜିନ୍ଦଗୀ ଦ୍ଵାରା ତା'ର ଚିନ୍ତା, ତା'ର ଅଭିଜ୍ଞ ମାନସିକ ଜୀବନର ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ।

ବିଶ୍ଵାସ ଇଂରେଜ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୁଲ୍ଡସ୍ ଡାର୍‌ଉଇନ୍ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ବଶମଣିଷଜାତୀୟ ବାନର—ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏକ । ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଂଶରେ ମନୁଷ୍ୟର ପଶୁ-ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା । ସେମାନେ ସିଧା ହୋଇ ଗୁଲ୍‌ବାକୁ ଶିଖିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଏବଂ ନିଜର ଆସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଵରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲେ । ତା'ପରେ ସେମାନେ ଉକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ, ଆଉ ତାହାହିଁ ପଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନବ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେମାନଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ପୁରୁଣୁଥାଏ । ଏହି ଅସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିକୁ ଅସ୍ଵରୂପ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲା । ତା ଫଳରେ ତା'ର ଖାଦ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ଘଟିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଲା । ପୁଣି, ତାହା ତା'ର ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ।

ଏଇ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଲା । ପଶୁ ନିଷ୍ଠୁ ଯୁ ବା ନିଷ୍ଠେଷ୍ଟଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳେ ; ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଦେଇଛି ତାକୁହିଁ ବ୍ୟବହାର କରେ । ଅପର ପକ୍ଷରେ, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆପଣାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଭାବେ ଉପହୋଗୀ କରେ ବା ଖାପଖୁଆଇ ଚଳେ । ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକଭାବେ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ । ତା'ର ଜୀବନଧାରଣର ଆବଶ୍ୟକ ଅବସ୍ଥା ନ ଥିଲେ ସେ ତାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ଦିଗରେ ଶ୍ରମ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି-ମୂଳକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ବୁଦ୍ଧିବାନ ଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ତା'ର ମସ୍ତିଷ୍କ ଶ୍ରମ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏଇ ଅଧିକତର ଜଟିଳ ଜିନ୍ଦଗୀପ୍ରତିଜିନ୍ଦଗୀ, ସ୍ଵୟଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଜଟିଳ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କଲା । ଯୋଥ ଶ୍ରମ ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଏଥିଲାଗି, ପୂର୍ବରୁ ପଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର ମଣିଷ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଆଉ ଅଛି ନାହିଁ । ଶ୍ରମ ପ୍ରତିଜିନ୍ଦଗୀ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ୍ଠର ବିକାଶ ଘଟିଲା, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା । ମନୁଷ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ସ୍ଵରମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ

ଶିଖିଲ । ତାହା ଫମଶ ଶବ୍ଦ ଓ ଶ୍ଵାସରୂପେ ବିକାଶ ଲଭ କଲ । ବାଣୀ ବା ବାଦ୍ୟଶ୍ରୁତି ବିନା ମିଳିତ ଶ୍ରମ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା ।

ଶବ୍ଦ ବିନା, ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଧାରଣା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା । ବାଣୀର ପ୍ରକାଶ ଓ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ, ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲ ।

ଅତଏବ ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକ ଶ୍ରମ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ତାହା ସହିତ ବାଣୀ ମିଶି, ମନୁଷ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଦିଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ।

ଚେତନା ମସ୍ତିଷ୍କର ଏକ ଧର୍ମ

ଚେତନା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କର କ୍ରିୟାର ଏକ ଫଳ । ତାହା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଙ୍ଗର ଅତି ଜଟିଳ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ । ମୁଖ୍ୟତଃ, ଚେତନା ହେଲେ ଭୌତିକ ଜଗତର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ । ତାହା ଏକ ବହୁବିଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ କ୍ରିୟାର ସମଷ୍ଟି, ଯଥା—ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି, ଉପଲବ୍ଧି, ଧାରଣା, ଚିନ୍ତନ, ଅନୁଭବ ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି । ମସ୍ତିଷ୍କର ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ସାଧାରଣ କ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ହେଉ ବା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘଟିଲେ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକ କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆସେ । ନିଦ୍ରା ହେଉଛି, ଗୁରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ କୋର୍ଟେକ୍ସର ଆଂଶିକ, ସାମୟିକ ବିରାମ ବା ବାଧା—ଏଥିରେ ଚିନ୍ତନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଚେତନା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠେ ।

କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଗତ ଏକ ସାର, ତାହା ଉପରେକ୍ତ ନିର୍ଭୁଲ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ । ଯେପରି ଆମର ଲାଲ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଲାଲ ନିସ୍ତୁତ ହୁଏ ବା ଯକୃତରୁ ପିତ୍ତ ନାହାରିଥାଏ, ସେଇଭଳି ଚିନ୍ତା ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ଏକ ବିଶେଷ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଉନ୍ନବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜର୍ମାନ ରୁକ୍ମିଆ ବସ୍ତୁବାଦୀ କାର୍ଲ ଗ୍ରେଗର୍ କହିଥିଲେ । ଚିନ୍ତାର ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ଅତି ବିକୃତ ଧାରଣା । ମାନସିକ କ୍ରିୟା, ଚେତନା, ଚିନ୍ତନ—ଏସବୁ ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ଏକ ବିଶେଷ ଧର୍ମ, ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ।

ଦର୍ଶନର ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଚାରବେଳେ, ଆମେ ଚେତନା ଓ ବସ୍ତୁକୁ, ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥୋଇଥାଉଁ । ଆମର ଚେତନାର ବାହାରେ, ସ୍ଵାଧୀନ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ସେ ଯାହାକି ରହିଛି ତାହା ହେଲେ ବସ୍ତୁ । ତେଣୁ ଚେତନାକୁ ବସ୍ତୁର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାରାତ୍ମକ ଭୁଲ । ଲେନିନ୍ କହିଥିଲେ,

“ଚନ୍ଦ୍ରନକ୍ଷତ୍ର ବସ୍ତୁଗତ ବା ଭୌତିକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏକ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ । ବସ୍ତୁବାଦ ଓ ଭାବବାଦ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବା ଦିଗରେ ତାହା ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ପଦକ୍ଷେପ ।” ବାସ୍ତବିକ ଚିନ୍ତନ ଯାହା, ବସ୍ତୁ ଯଦି ସେଇୟା ହୁଏ ତେବେ ବସ୍ତୁ ଓ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେପ ପାଇଯାଏ । ତତ୍ତ୍ଵାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ଓ ବସ୍ତୁ ଏକା ଜନିତ ହୋଇଯାନ୍ତି ।

ଚେତନାର ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ରହୁଛି—ମାର୍କସବାଦର ଭାବବାଦୀ ବିରୋଧୀ-ମାନେ ମାର୍କସବାଦ ପ୍ରତି ଏକ ମତ ଆରୋପ କରନ୍ତି । ମାର୍କସବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁବାଦକୁ ସହଜ ଉପାୟରେ “ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଲାଗି” ସେମାନେ ତାହା କରୁଥାନ୍ତି । ଏହା ଏକ ପୁରୁଷାକାଳିଆ ଗୁଲ—ପ୍ରଥମେ ନିଜର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ଭବ ଅଯୌକିକ କଥା ଆରୋପ କରିବା, ପରେ ତାକୁ “ଧ୍ଵଂସ କରିବା ଲାଗି” ସମାଲୋଚନା କରିବା ।

ଚେତନା ଓ ବସ୍ତୁକୁ ଏକପରି ସମାନ କରି ଥୋଇବା ପ୍ରକୃତିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାୟକ ବସ୍ତୁବାଦ ନୁହେଁ, ତାହା ବିକୃତ ବସ୍ତୁବାଦ । ମାର୍କସବାଦୀ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦାର୍ଶନ, ବସ୍ତୁ-ଜଗତର ପ୍ରତିଫଳନ—ଚେତନା ଓ ଖୋଦ ବସ୍ତୁ—ଏ ଦୁହେଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସର୍ବଦା ଦେଖାଇଦେଇଛି ଓ ଉପରେକ୍ତ ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଆସିଛି ।

କିନ୍ତୁ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିବା କିମ୍ବା ତାକୁ ପୁରାପୁରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଅନୁଚିତ । ଚେତନା ଓ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଆଣିବା ହେଉଛି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ-ଶରୀରବିତ୍ତ ସମାନ୍ତରାଳବାଦର ପ୍ରକୃତି । ତାହା କହେ ଯେ ଚିନ୍ତନ, ଚେତନା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାହା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଘଟୁଥିବା ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ସ୍ଵାଧୀନ ଏବଂ ସେଥିସହିତ ସମାନ୍ତରାଳବାଦରେ ଗଢି କରାଯାଏ । ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ । ତାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କର ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ସଞ୍ଜିବନୀ କ୍ରିୟାର ଏକ ବିଶେଷ ଦିଗ ।

ଚେତନା ଓ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦମ୍ଭାକ ବସ୍ତୁବାଦ ସ୍ଵୀକାର କରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଏ । କାରଣ, ଉକ୍ତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ସ୍ଵୀକାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ମୃତ୍ୟୁତଃ ଆମକୁ ପ୍ରାଚୀନ ମାନବ ଇତିହାସର ଆଦମ ଅଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତଦନୁଯାୟୀ ଆମ ଦ୍ଵାରା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା । ଆମା ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା ।

ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଶରୀରଜ୍ଞାନର ସମସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ତା’ର ଅଙ୍ଗ, ମସ୍ତିଷ୍କ (ଏକ ଭୌତିକ ଅଙ୍ଗ, ପଦାର୍ଥଗତ ଦେହ) ମଧ୍ୟରେ ଥିବା

ସମ୍ପର୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାବେଳେ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଉଭୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଚେତନାକୁ ବସ୍ତୁ ସହଜ ଏକ ଓ ସମାନ ବୋଲି ଧରି ନେଲେ ତାହା କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଗିକ ହାସ୍ୟାସ୍ତବ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୃଷ୍ଟିକରିବ । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଚେତନାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବା ବି ଅନୁଚିତ, କାରଣ ଚେତନା ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କର—ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାବେ ସଙ୍ଗଠିତ ବସ୍ତୁ—କାର୍ଯ୍ୟ ।

(୨) ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁବାଦର ବିଶେଷାଂଶ

ବିଶ୍ୱଜଗତର ଭୌତିକ ଐକ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାର୍କ୍ସ ସ୍ତ୍ରୀୟ ଦର୍ଶନର ବସ୍ତୁବାଦତା, ଦାର୍ଶନିକ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ (ମନିକିଜ୍ମ : ଗ୍ରୀକ୍ 'ମନୋସ୍' ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ 'ଏକ') ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ମାର୍କ୍ସ ସ୍ୱବାଦୀ ଦର୍ଶନର ବସ୍ତୁବାଦ ହେଉଛି ଏକ ଧାର୍ମବାଦିକ ସୁସଙ୍ଗଠିତ ମତବାଦ, ଯେହେତୁ ତା'ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଏକମାତ୍ର ଭୌତିକ ଭିତ୍ତିରୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଉଦ୍ଭବ ଘଟୁଛି ।

କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ବସ୍ତୁ ବା ଆତ୍ମା କାହାରି ଆଦ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ମତ ଦାର୍ଶନିକ ମତି ହେଲା ଦ୍ୱୈତବାଦ । (ଲଟିନ 'ଦ୍ୱୋ' ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ 'ଦୁଇ') । ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱଜଗତରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଥମିକ ଭିତ୍ତି ରହିଛି, ସେ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଏକାବେଳେ ମୂରାମୁରି ଭିନ୍ନ ଓ ପୃଥକ୍, ଯଥା—ବସ୍ତୁ ଓ ଆତ୍ମା, ଦେହ ଓ ଚୈତନ୍ୟ, ପ୍ରକୃତି ଓ ଭାବ । ଫରାସି ଦାର୍ଶନିକ ଦେହକାର୍ତ୍ତିସ ଏଇ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ।

ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ତା'ର ଚୈତନ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ, ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଗତିଶୀଳ ହୁଏ—ଏଇ ଅତି ଜଣାଶୁଣା ସାଧାରଣ କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱୈତବାଦ ଅସମର୍ଥ । ଦାର୍ଶନିକ ଦ୍ୱୈତବାଦର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟହୀନ, ଦୃଢ଼ତାଶୂନ୍ୟ । ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାହା ଭବବାଦକୁ ସୃଷ୍ଟିକରିବ ।

ଭବବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ, ଯେଉଁମାନେ ଅଦ୍ୱୈତ, ଅଥଚ ଭବବାଦୀ ଭିତ୍ତିରୁ, ବିଶ୍ୱ-ଜଗତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଭ୍ରାନ୍ତ, ବିଜ୍ଞାନବିରୋଧୀ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ତା'ର କାରଣ, ତାହା ଭାବ, ଚିନ୍ତନ, ଚୈତନ୍ୟକୁ ଆଦ୍ୟ ଓ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ବିବରଣୀ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ପ୍ରକୃତି, ପଦାର୍ଥଗତ ବିଷୟ, ମାନବ

ଶରୀରକୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ତାହା ଆହାରତ ଭିତ୍ତିରୁ ନିଃସୃତ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥାଏ ।
ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନପଦ ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟର ଫଳ ।

ବସୁଧାତ ଶବବାଦ

ବିଶ୍ୱଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଶବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଅତି ଆଦମ, ଅଥଚ ଅତି ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଅପାର୍ଥିବ ଆତ୍ମା ବା ଦେବତାର କଳ୍ପନାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ । ତଦନୁସାରେ ପଦାର୍ଥଗତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟୁତ୍ପାଦ ସୂଚରୁ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାହିଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟୁତ୍ପାଦର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା । ବିଜ୍ଞାନର ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ଏଇ ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାଏ । କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ନିଃସନ୍ଦେହଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ମାନସିକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବସ୍ତୁର ବିକାଶର ଏକ ଉନ୍ନତତର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜନ୍ମଲଭ କରେ, ସ୍ୱାୟତ୍ତପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଚୁରୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ଭରଚୈକ୍ୟ (ବହଃସ୍ୱର) ରେ ଗୁଲିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଏହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ । ଏଇସବୁ ଭୌତିକ ଦୈହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିନା କୌଣସି ମାନସିକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ସଫଟିତ ହୋଇ ନ ପାରେ । ତେଣୁ ବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରକୃତିର ପୂର୍ବରୁ ମନ ଚୈତନ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି—ଏଇ ଧର୍ମମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଓ ଅମୂଳକ, ବାସ୍ତବତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପକ୍ତୀ ।

ଶବବାଦର ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ବିମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ, ପ୍ଲାଟୋ, ଲିବ୍‌ନେସ୍ ଏବଂ ହେଗେଲଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦେଖାଯାଏ । ସେମାନେ ଦାବୀ କରନ୍ତି ଯେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥର ଆବର୍ତ୍ତାବ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା, ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟଗତ ବା ଅଣ-ଭୌତିକ କାରଣ, ଉପାଦାନ ଅଥବା ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଭିତ୍ତି ଅନେଷଣ କରିବାକୁ ହେବ । ପ୍ଲାଟୋ ଏଇ ଅଣ-ଭୌତିକ କାରଣକୁ “ରୂପ” ବା “ଭାବ” ବୋଲି କହୁଥିଲେ । ଲିବ୍‌ନେସ୍ ବିଚାରୁଥିଲେ, ମହାସତ୍ତ୍ୱର ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମିକ “ଅଶ୍ୱ”—ଆତ୍ମିକଭାବେ ସକ୍ରିୟ ସ୍ୱଦ୍ୱତମ ଅଂଶ (ଇଉନିଟ୍—ମୋନାଡ଼ସ)—ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଅନ୍ତମ ଭିତ୍ତି ନିହିତ । ଏକ ବସ୍ତୁସାରରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ଧାରଣା-ଭାବେ “ଭାବ” ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଅନ୍ତମ ଭିତ୍ତି ନିହିତ ବୋଲି ହେଗେଲ ଦେଖିଥିଲେ । ସେ ଲେଖିଥିଲେ, “ପ୍ରକୃତିରେ ଆଦ୍ୟତା ହେଲେ ଭାବ, ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ପଦାର୍ଥ ଭଳି ରହିଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଧାରଣାର ଚିନ୍ତା ଓ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟୁଛି ।” ହେଗେଲଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭାବ, ଏଇ ଧାରଣାରୁ ଉଦ୍ଭୁତ ; ଏ ଭାବ ସାଧାରଣ ମାନବିକ ଭାବ ନୁହେଁ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ସ୍ୱାର୍ଥୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାବେ ବିଦ୍ୟମାନ, ‘ପରମ ଭାବ’, ଅତି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ।

ପ୍ଲାଟୋ, ଲିବ୍‌ନେସ୍ ଏବଂ ହେଗେଲଙ୍କ ଦଶନକୁ ବସ୍ତୁସାର ଭବବାଦ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ । କାରଣ ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାବେ କେତେକ “ବସ୍ତୁସାର” ଆତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ ।

ଏ ବସ୍ତୁସାର ଭବବାଦୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମାଲୋଚନା ଆଗରେ ଦିଶୁ ପ'ରେ ନାହିଁ । ଭାବ, ଧାରଣା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରେ । ତାହା ଖୋଦ୍ ସେଇ ବାସ୍ତବତାର ସମ୍ପଦ ଏବଂ ସାଧାରଣ ରୂପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ସେମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତର ସାଧାରଣ ଚରଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଆନ୍ତି । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ- ସ୍ୱରୂପ, ଏଇସବୁ ଧାରଣା ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ, ମମାଳ, ସମାଜବାଦ, ଶୁଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବ ଓ ଧାରଣା ଯାହାକି ପ୍ରକୃତି ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ବୋଲି ଧରିନିଆଯାଏ । ତାହା କେବଳ ଭବବାଦୀମାନଙ୍କର ରହସ୍ୟାବୃତ୍ତ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର । ଲେନିନ୍ ଲେଖିଥିଲେ, “ମାନବର ଭାବ କ'ଣ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ-ବହୁଭୂତ, ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ, ମନୁଷ୍ୟ ପୂର୍ବର ଭାବ, ଏକ ବିମୂର୍ତ୍ତି ନିରାକାର ଭାବ—ଏକ ପରମ ଭାବ । ତାହା ହେଉଛି ଭବବାଦୀ ହେଗେଲଙ୍କର ଧର୍ମଗତ ଉଦ୍ଭାବନ ।”

ମନୋଗତ ଭବବାଦ

କେତେକ ଐଶ୍ୱରିକ ଭାବ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକୃତିର ଉତ୍ତପତ୍ତି—ଏହା ବିରୁଦ୍ଧବା ବସ୍ତୁସାର ଭବବାଦ ବ୍ୟତୀତ ମନୋଗତ ଭବବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତାହା ଦାବୀ କରେ ଯେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥମାନ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି, ଆମ ଚିନ୍ତାର ସମସ୍ତି ମାତ୍ର । ଏଇ ଦଶନ ବିଶ୍ୱଜଗତକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାର, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟର ବୋଧଶକ୍ତିର ଏକ ଅଂଶରୂପେ ରଚନା କରିଥାଏ ।

ମନୋଗତ ଭବବାଦୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି : ମୋର ଚରୁପାଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବା କ'ଣ ଜାଣିବି ? ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଉଛି : କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି, ଯାହାକି ସେଇ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ପାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱାଦ, ଗନ୍ଧ, ରୂପ, ଗନ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଭିନ୍ନ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖେ ନାହିଁ କି ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ । ତାହାହେଲେ ପଦାର୍ଥସବୁ ଯେ କେବଳ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିର ସମସ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିର ବହୁଭୂତ, ବା ତା'ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାବେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଧରିନେବା କ'ଣ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ ?

ମନୋଗତ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକୃତ ପରିଣତ ହେଲା : ମନୁଷ୍ୟ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ନୁହେଁ, ତା'ର ନିଜର ଭିନ୍ନ ସ୍ଵାଧୀନତା ପାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ସେ ପରିବେଷ୍ଟିତ, ଆଉ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି କେବଳ ସେଇ ଭିନ୍ନ ସ୍ଵାଧୀନତାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ।

ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଇଂରେଜ ଧର୍ମଯାଜକ ବର୍କଲେଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ମତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । ସେ ପରିଷ୍କାରଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଭାବବାଦୀ ଦର୍ଶନର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବସ୍ତୁବାଦ ଓ ନାସ୍ତିକତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା, ଆଉ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ଵକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ।

ମନୋଗତ ଭାବବାଦ ହେଉଛି ଆମର ଅନୁଭୂତି ଓ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ଅତି ଅପରିପକ୍ୱ ବୃତ୍ତ । ତାହା ମାନବିକ ଅନୁଭୂତିକୁ ଅନୁଭୂତ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ କରିଦିଏ ।

ମନୋଗତ ଭାବବାଦର ମୌଳିକ ବିଶ୍ଵାସର ପ୍ରକୃତ ପରିଣତ ହେଉଛି— ପଦାର୍ଥ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ, ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ । ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ଯେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵଜଗତ ମୋ ଦ୍ଵାରା, ମୋର ଚେତନା ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟ ଏବଂ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ମୋର ମନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ; ବସ୍ତୁଗତଭାବେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ନାହିଁ । ତେଣୁ ମନୋଗତ ଭାବବାଦ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟଭାବେ ସୋହଂବାଦ (‘ସୋଲିସ୍ମିସିଜମ୍’, ଲୁଟିନ ଶବ୍ଦ ‘ସୋଲସ୍’ର ଅର୍ଥ ଏକାକୀ ଏବଂ ‘ଇସ୍ମ’ର ଅର୍ଥ ଆସ୍ତ) ଭାବକୁ ଘେନିଯାଏ । ତାହା ଏକ ଅତି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଦର୍ଶନ; ତାହାର ଦାବା ଯେ, କେବଳ ମୋହର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ରହିଛି; ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵଜଗତ କେବଳ ମୋର ଜଳଜାର ବସ୍ତୁ ମାତ୍ର । ପାରଲଂଗାନାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଲଗି ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ଲୋକେ ମନୁଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ମନୋଗତ ଭାବବାଦ ସୋହଂବାଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ତାହାହିଁ ହେଉଛି ତା'ର ଅସତ୍ୟତାର ଅଳାଟ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ।

ଦର୍ଶନରେ ଏକ ‘ତୃତୀୟ ପଦ୍ଧତି’ ଉପସ୍ଥାପନର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ।

ଅତି ଖୋଲଖୋଲିଭାବେ ଚେତନାକୁ ବିଶ୍ଵଜଗତର ଭିତ୍ତିରୂପେ ବିଚାର କରୁଥିବା ଭାବବାଦୀ ମତବାଦକୁ ଗ୍ରହଣକଲେ, ଆଉ ମତବାଦସହ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଭାବବାଦକୁ ଗୋପନ ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଏ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବସ୍ତୁବାଦ ଓ ଭାବବାଦ—ଉଭୟଙ୍କର

ନୃକ୍ରେ ଏବଂ ଦର୍ଶନରେ ଏକ ‘ଦୃଶ୍ୟ’ ପଦ୍ଧାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସେମାନେ କରନ୍ତି । ଏହିପରି ଏକ ଭାବଧାର ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟିବାଦ ।

ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଦର ଜନ୍ମ । ତାହା ଅଧୁନା ରୁକ୍ମିଆ ଜଗତର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ପ୍ରକୃତ-ବିଜ୍ଞାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବେଶ ପ୍ରଚଳନ ଦେଖାଯାଏ ।

ଏକ ଦୃଷ୍ଟିବାଦୀମାନେ ପୁରୁଷର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନକୁ ଅଧିବଦ୍ୟା କହି ନିନ୍ଦା କରଥାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାନୁଭୂତି ବହିର୍ଭୁତ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମାଧାନର ଅଯୋଗ୍ୟ, ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟାର ଅସାର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାକୁ ସେମାନେ ଅଧିବଦ୍ୟା ବୋଲି କହନ୍ତି । ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ତାହା ଦର୍ଶନର ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତି ପ୍ରୟତ୍ନ—ଆଦ୍ୟରେ କିଏ ସେ, ପ୍ରକୃତି ନା ଚୈତନ୍ୟ ? ଦୃଷ୍ଟିବାଦୀ କହନ୍ତି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଏପରି ଘଟଣାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିବ ଯାହାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରା ; ସେମାନଙ୍କର ମୂଳଭୂତି ଭୌତିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାହା ଅନେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ ନାହିଁ । ସେପରି ମୌଳିକ ଭୂତି ଅନେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଦର୍ଶନ ଅନାବଶ୍ୟକ । ବିଜ୍ଞାନ ବିନା ଦର୍ଶନ ବେଶ୍ ଭଲଭାବେ ଗଢି କରିପାରେ । ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ନିଜେ ନିଜର ଦର୍ଶନ ।

ଦୃଷ୍ଟିବାଦୀମାନଙ୍କର ଦାବୀ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ନୁହନ୍ତି କି ଭାବବାଦୀ ବ ନୁହନ୍ତି ; ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନର ଲୋକ, ପଶ୍ଚାତ୍ତାଲବ୍ଧ ଘଟଣାବଳୀର ଅନୁସନ୍ଧିଷ୍ଟ । ଏହି ଆବରଣର ତଳେ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଭାବବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଭି ମାରେ । କାରଣ, ଦର୍ଶନର ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ନାହିଁ କିଏ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ତା’ର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି ଅନୁମୋଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିବାଦୀମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ନିଜକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ ରଖି ନିଃସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହନ୍ତି । ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ମନୋଗତ ଭାବବାଦୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଖସିଆସନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରିସ୍ଥାର ଯେ ଯେଉଁ ‘ତଥ୍ୟ’ ଶବ୍ଦକୁ ସେମାନେ ଭାରି ଜୋରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କେବଳ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଷୟକୁ ବୁଝି । ଦୃଷ୍ଟିବାଦୀମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଆମର କିଛି ସ୍ୱାନୁଭୂତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଷୟ କେବଳ ଆମକୁ ସଦ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ତା’ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ ରଖିବା ଉଚିତ ।

ରୁକ୍ମିଆ ଦୃଷ୍ଟିବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଜୋର ଦାବୀ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବସ୍ତୁବାଦ ଓ ଭାବବାଦ ଉଭୟଙ୍କର ‘ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ’ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ

ଭବବାଦୀ ଶିବର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସେହି ଭବବାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବସୁବାଦକୁ ଆନମଣ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ବସୁବାଦକୁ ଅଧିବଦ୍ୟା କହି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ବସୁବାଦୀମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଏ ବିଶ୍ୱଜଗତ ଆମର ମନର ବାହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାବେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ଯେ ସେମାନେ “ଅନୁଭୂତିର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି” ଯାଇଛନ୍ତି । ଏ ଅଭିଯୋଗର ହାସ୍ୟାସ୍ତତା ପ୍ରମାଣ କରିବା କ’ଣ ଆଉ ଦରକାର ? ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ମକ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ହିଁ ବସୁବାଦ ଭୌତିକ ଜଗତର ବସୁବାଦୀ ମତି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ ।

ମାର୍କସବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ବସୁବାଦ, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ‘ପରମ ସତ୍ତା’ କଥା କହୁଥିବା ଅଧିବଦ୍ୟା ମତେକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧିବଦ୍ୟାକୁ * ସାଲିଶମାନ ଭାବେ ବିରୋଧ କରେ । ‘ଭବ’ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଜଗତର ମୂଳଭୂତି ; ଭବବାଦୀ ଅଧିବଦ୍ୟାର ଏହି ଉଦ୍ଭାବନକୁ ଏବଂ ଧର୍ମ-ଅଧିବଦ୍ୟାର ଏକ ଐଶ୍ୱରିକ ସତ୍ତା ଓ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମାର ପ୍ରସାର, ଏ ଉଭୟକୁ ମାର୍କସବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ବସୁବାଦ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାଏ । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ, ଭୌତିକ ଜଗତ ଆମର ମନ ଓ ଚିନ୍ତାର ବହୁଭୂତି, ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାବେ ବିଦ୍ୟମାନ, —ଏ ମତବାଦକୁ ଅଧିବଦ୍ୟା ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ନିନ୍ଦା କରିବାର ଦୃଷ୍ଟବାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କସବାଦୀ ବସୁବାଦ ଦୃଢ଼ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ । ଦୃଷ୍ଟବାଦୀମାନେ ନିଜର ପାପକୁ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଲିଦିଅନ୍ତି । ଏକ କଲ୍ପିତ “ବସୁବାଦୀ ଅଧିବଦ୍ୟା” ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୌଖିକ ଆକ୍ରମଣର ଆବରଣ ତଳେ ଦୃଷ୍ଟବାଦୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ମନୋଗତ ଭବବାଦର ଅଧିବଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରସାର କରୁଥାନ୍ତି ।

ବସୁବାଦ ଓ ଭବବାଦ, —ଏହା ଛଡ଼ା ଦର୍ଶନରେ ଯେ କୌଣସି ‘ତୃତୀୟ’ ପନ୍ଥା ନାହିଁ, କି ଆଇ ନ ପାରେ, ତାହା ଦର୍ଶନର ସମସ୍ତ ଇତିହାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଶିଳ୍ପବିଜ୍ଞାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟବାଦର ସମ୍ପର୍କଗଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ସେମାନେ ସେତେ ଚଞ୍ଚଳ ଦୃଷ୍ଟବାଦୀ ବିଚାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ବସୁବାଦୀ ଦର୍ଶନର ସୁଦୃଢ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭୂତି ଉପରେ ନିଜକୁ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବେ ।

ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷଭାଗକୁ, ଅଷ୍ଟିଦ୍ୱାର ପଦାର୍ଥବିଦ୍ୟାବିତ୍ତ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଏରନସ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍‌ଙ୍କ ନାମ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୃଷ୍ଟବାଦ ମ୍ୟାକ୍‌ବାଦଭାବେ ଆବିର୍ଭୂତ

* ଦର୍ଶନରେ “ଅଧିବଦ୍ୟା” ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇଟି ନିଜସ୍ୱକୁ ବୁଝାଏ । ପ୍ରଥମରେ ବିଶ୍ୱଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ରୁମ-ବିରୋଧୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ “ସତ୍ୟର” କଲ୍ପନାମୂଳକ ବିଜ୍ଞାନବିରୋଧୀ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଭାବନ, ସତ୍ତାର ଅତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତ ନିର୍ଦ୍ଦାୟ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ରେ ଅଧିବଦ୍ୟାର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ମିଳିବ ।

ହେଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଇମ୍ପିରିଆଲିଷ୍ଟ-ନିଷିଦ୍ଧିକମ୍ (ଅଭିଜ୍ଞତାର ସମାଲୋଚନା) ନାମରେ ପରିଚିତ ।

ମ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟବର୍ଗ, ବିଶେଷତଃ ତାଙ୍କ ରୁଷୀୟ ଶିଷ୍ୟ ଏ. ବରଡ଼ାନଭ୍ ଦାବୀ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ବସ୍ତୁବାଦ ଓ ଭାବବାଦର ‘ଏକଦେଶଦର୍ଶିତାକୁ’ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ମ୍ୟାକ୍‌ଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମୌଳିକତାରେ ମନୋଗତ ଭାବବାଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବରଣ ।

ମ୍ୟାକ୍ ଦୃଢ଼ ଦାବୀ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରାଥମିକ “ଉପାଦାନ” ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିର ଗ୍ରସ୍ତା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି “ଉପାଦାନମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ” (ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିର ଗ୍ରସ୍ତା) ଏବଂ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି “ଉପାଦାନମାନଙ୍କ ଅନୁବର୍ତ୍ତିତା”ର ସମସ୍ତ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତାବଳ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା “ସୃଷ୍ଟିତ” ହୋଇଥାଏ । ଆମକୁ ପରିବେଷ୍ଟିତ କରି ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିର ଗ୍ରସ୍ତାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରେ,—ଏଇ ହେଲା ବିଶ୍ୱ-ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ମ୍ୟାକ୍‌ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

ତେବେ ଏକସରୁ ଉପାଦାନ (ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିର ଗ୍ରସ୍ତା) ହେଉଛି ‘ନିରପେକ୍ଷ’, ତାହା ବସ୍ତୁବାଦୀ ନୁହେଁ କି ଭାବବାଦୀ ନୁହେଁ, ତାହା ଦୈହିକ କି ମାନସିକ ପ୍ରକୃତି-ବିଶିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇ କଥା ଦାବୀ କରିବାଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାକ୍‌ଦ୍ୱାରାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋଗତ ଭାବବାଦୀ ଦର୍ଶନର ମର୍ମକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ଲାଗି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ ।

ସେମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପୁରୁପୁରୀ ‘ଅନୁଭୂତି’ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିହିଁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ, ଏଇ ଦାବୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାବବାଦକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାର ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେଉଥିଲା ।

ଲେନିନ ତାଙ୍କର ମାଟିରିଆଲିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଇମ୍ପିରିଆଲିଜମ୍ (ବସ୍ତୁବାଦ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା-ସମାଲୋଚନା) ପୁସ୍ତକରେ ମ୍ୟାକ୍‌ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଲେନିନ୍ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ‘ଅନୁଭୂତି’ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯେ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ-ସିଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା, ତା ନୁହେଁ । କାରଣ ‘ଅନୁଭୂତି’କୁ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଓ ଭାବବାଦୀ ଉଭୟ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ । ବସ୍ତୁବାଦୀମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଭୂତିପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ସେଥି ସଙ୍ଗେ ଯଙ୍ଗେ ଜୋର ଦେଇ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଅନୁଭୂତି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁସାର ଜଗତକୁ ବିଚାର କରେ, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମ ଅନୁଭୂତିର ଏକ ବସ୍ତୁସାର ମର୍ମ ରହିଛି । ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅନୁଭୂତିପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏଇ କଥା ସହିତ ମ୍ୟାକ୍‌ଦ୍ୱାରାମାନେ ଏକମତ ହେଲେବେଳେ ସେମାନେ, ଅନୁଭୂତିଲବ୍ଧି ବସ୍ତୁସାର ବାସ୍ତବତାର ଅଧିକ୍ଷିତ ଅସ୍ୱୀକାର

କରନ୍ତି । ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଦାବା କରନ୍ତି ଯେ ବସ୍ତୁସାର ବିଶ୍ୱକଗତ ସହୃଦ ଅନୁଭୂତର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କାର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ କେବଳ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବସ୍ତୁ ଓ ଧାରଣାମାନଙ୍କ ସହୃଦ । ତାହାହିଁ ଆମ ଅନୁସନ୍ଧାନର ପରିସର ହେବା ଉଚିତ । ସନ୍ତେପରେ କହିଲେ, ମ୍ୟାକ୍‌ବାଘାମାନେ ବାସ୍ତବରେ ମନୋଗତ ଭବବାଦୀମାନଙ୍କର ମତବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ।

‘ନିରପେକ୍ଷ ଉପାଦାନ’ ଏଇ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭବବାଦର ଉଦ୍‌ବୃଦ୍ଧି ଉଠିବା ଲାଗି ମ୍ୟାକ୍‌ବାଘାମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ଅପକୌଶଳ ବୋଲି ଲେନିନ ତହିଁର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଥିଲେ :

“ମାନବିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି କ’ଣ ତା ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଜାଣନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି, ମନୁଷ୍ୟ-ପୂର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଅର୍ଥହୀନ, ଏକ ଜୀବନସ୍ଥାନ ବିମୂର୍ତ୍ତିତା, ଏକ ଭବବାଦୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ।” ଲେନିନ୍ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ସେଇ “ନିରପେକ୍ଷ ଉପାଦାନ” ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମତବାଦ ତାକୁ ବିଶ୍ୱକଗତର ମୂଳଭିତ୍ତିଭାବେ ଠିଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହା ହେଲେ ମନୋଗତ ଭବବାଦ ।

ମନୁଷ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକୃତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା କି ? ମ୍ୟାକ୍‌ବାଘାଙ୍କୁ ଲେନିନ୍ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ । ଯଦି ପ୍ରକୃତି ମନୁଷ୍ୟର ମନର ସୃଷ୍ଟି, ଯଦି ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରେ, ତାହା ହେଲେ ଫଳ ହେବ—ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ; ପ୍ରକୃତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗଢ଼ି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନରୁ ଜାଣୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ବସ୍ତୁପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକୃତି ବିଦ୍ୟମାନ ।

ମନୁଷ୍ୟ କ’ଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ ? ଲେନିନ୍ ମ୍ୟାକ୍‌ବାଘାମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମତବାଦରୁ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କ ନିଜେ ହେଉଛି “ଉପାଦାନମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ”, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ; ତାହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ଜିସ୍ତାର ଫଳ । ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଧରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ, ମସ୍ତିଷ୍କର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ଚିନ୍ତାର କେବଳ ଏକ “ସରଠନ”; ମାନସିକ ଜିସ୍ତାର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ତା’ର ଉଦ୍‌ଭବନ ।

ମୋ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କ’ଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି ? ଲେନିନ୍ ମ୍ୟାକ୍‌ବାଘାମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ମ୍ୟାକ୍‌ବାଘା ଦର୍ଶନର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିର ମାନସିକ ସୃଷ୍ଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କର ଫଳ ।

ମ୍ୟାକ୍‌ବାଦୀ ଦର୍ଶନ ସୋହୋବାଦ ଦିଗକୁ ଦେଇଯାଏ । ଏହା ତା'ର ଅସାରତାର ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରମାଣ । ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ଥିଲା । ବିଂଶ ଦଶକରେ ତାହା ଦୃଷ୍ଟବାଦର ନୂତନ ରୂପ ଲାଗି ପଥ ଉନ୍ମୁଳ୍ଲ କଲା ।

ସ୍ୱାବବାଦର ମୂଳ

ସ୍ୱାବବାଦୀ ଦର୍ଶନ ବିଶ୍ୱଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଏକ ଅତି ଭ୍ରାନ୍ତ ବିକୃତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଏ । ଚନ୍ଦ୍ରନ ଏବଂ ତା'ର ଭୌତିକ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏହା ଭୁଲଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୟକୁ ଗୋଟାଇବା ବା ବିକୃତ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଜାଣିଶୁଣି ଏହା କରାଯାଇଥାଏ । ଆଜିକାଲି ଏହା ବେଶି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଚୁର୍ଣ୍ଣ ଆଦାର୍ଶନିକମାନେ ଭାବବାଦ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ଶାସକଶ୍ରେଣୀର ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ ପାଇଁ ବଡ଼ ବ୍ୟାକୁଳ । ହେଲେ, ଦର୍ଶନର ଇତିହାସରେ ଏଭଳି ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ନିଷ୍ପାପରଭାବେ ସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ “ସତ୍-ତ୍ୱମ”ରୁ ଭାବବାଦୀ ମତବାଦର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି ।

ଅବଧାରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନ୍ଧାର ଜଟିଳ ଏବଂ ତା'ର ବହୁ ଦିଗ ରହିଛି (ପାଠକମାନେ ଚୂଡ଼ାୟୁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବେ) । ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏକଦେଶଦର୍ଶୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତା'ର ଏକ ବା ଅନ୍ୟ ଦିଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାବେ ଦେଖି ତାକୁ ପରମ ଓ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି । ତାହା ସ୍ୱାବବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର ପଦ୍ଧତି । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ୱରୂପ, ମ୍ୟାକ୍‌ବାଦୀ ଓ ଅପର ମନୋଗତ ସ୍ୱାବବାଦୀମାନେ, ପରିବେଷ୍ଟିତ ବିଶ୍ୱଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ସାବଧାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଭ କରୁଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶିତ, — ଏହାକୁ ସେମାନେ ପରମ ଧବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଥାଆନ୍ତି, ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ଜାତ କରୁଥିବା ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କଠାରୁ ତାକୁ ସେମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ତହିଁରୁ ସ୍ୱାବବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାହାର କରନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱଜଗତ କେବଳ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଭବ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ।

ଲେନିନ୍ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅବଧାରଣ ଭିତରେ, ବାସ୍ତବତାରୁ କଲ୍ପନା-ବିଳାସକୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, ବାସ୍ତବ ସମ୍ପର୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ କାଳ୍ପନିକ ପରସ୍ପର-ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ସଦାସତ୍ୟ ରହିଛି । ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଏକଦେଶଦର୍ଶିତା, ମନୋଗତବାଦ ଓ ମନୋଗତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗିତା—ଏକସବୁ ହେଲା ସ୍ୱାବବାଦର ଜ୍ଞାନତାତ୍ତ୍ୱିକ ମୂଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଅବଧାରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ତାହାର ମୂଳଦାମ ।

କିନ୍ତୁ, ଏଇ ମୂଳବାକକୁ “ବୃକ୍ଷ”ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଅବଧାରଣର ସୂଚିକୁ ବସ୍ତୁବାଦ ତଥା ବସ୍ତୁବାଦୀ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନର ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରୟୋଜନ । ପୁଣି, ଏ ସମସ୍ତ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତବାଦ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ଶକ୍ତିପୃଷ୍ଠ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରୁଥିବା ବାସ୍ତବ ।

ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅବଧାରଣା ସଂହାରରେ ଏକଦେଶଦର୍ଶୀ ଏବଂ ମନୋଗତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଭାବବାଦର କର୍ତ୍ତମ ଭୂତରକୁ ଟାଣିନିଏ । ଲେନିନ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ତାହା “ଶାସକଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ ।” ଏଇ ଶାସକଶ୍ରେଣୀ ହେଲେ ଦାସମାଲିକ, ସାମନ୍ତବାଦୀ ଏବଂ ବୁର୍ଜୁଆଶ୍ରେଣୀ । ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଭାବବାଦର ଶ୍ରେଣୀ ଭିତ୍ତି ନିହତ ଅଛି ।

ଦାର୍ଶନିକ ଭାବବାଦର ପ୍ରତିସ୍ପୟାଶୀଳ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସହତ ତା’ର ସମ୍ପର୍କରୁ ଅଧିକ ପରିସ୍ପୃହ ହୁଏ । ଲେନିନ୍ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷମର ଦାର୍ଶନିକ ଭାବବାଦ, ଅନ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରକ୍ଷାକବଚବିଶେଷ । ଯଦିଓ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବବାଦ ଧର୍ମପ୍ରତି ତା’ର ସହାନୁଭୂତିକୁ ଖୋଲିଖୋଲି ଘୋଷଣା କରେ ନାହିଁ, ତଥାପି, ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ, ଧର୍ମର ଭିତ୍ତି ଯାହା ତା’ର ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇଥିଲା । ସେଇଥିଯୋଗୁ ଗାର୍ଜୀ ଓ ଧର୍ମସଂସ୍ଥାମାନେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଆଗ୍ରହରେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁବାଦ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରନ୍ତି ; ସମ୍ଭବ ହେଲେ ତା’ର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରନ୍ତି ।

(୭) ସମସ୍ତାମୟିକ ବୁର୍ଜୁଆ ଦର୍ଶନ

ଲେନିନ୍ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆଧୁନିକ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ହଜାର ବର୍ଷ ଡଳର ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ଭଳି ଦଳୀୟ ଦର୍ଶନ । ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ପୁରୁଷ ଭଳି ଆକାଶଲିନ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଓ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଦର୍ଶନ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ଶିବିରରେ ବିଭକ୍ତ । ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଲିଥିବା ସଂଗ୍ରାମ ଯେ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମତ ଓ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଶେଷକୁ ଏହା ଧରାପଡ଼ିଯାଏ । ଦୁଇମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଶ୍ରମିକ-ଶ୍ରେଣୀର ମତବାଦ, ଆମ ଯୁଗର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାମାଜିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ମତବାଦ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଦର୍ଶନ, ପ୍ରତିସ୍ପୟାଶୀଳ ଶକ୍ତିର ଓ ସାମାଜ୍ୟବାଦୀ ବୁର୍ଜୁଆମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରାଏ । ଆଧୁନିକ ବୁର୍ଜୁଆ ଦର୍ଶନର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଯେ, ତାହା ମାତ୍ର ସ, ଏଙ୍ଗେଲସ୍ ଓ

ଲେନିଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା, ସେଇସବୁ ଶିକ୍ଷା-ବିରୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମରେ ବୁର୍ଜୁଆ ଦର୍ଶନର ଆସ୍ଥାନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ ।

ଆଧୁନିକ ବୁର୍ଜୁଆ ଦର୍ଶନ ଅସଂଖ୍ୟ ଧାରା, ଉପଧାରା ଓ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ । କିନ୍ତୁ ମୌଳିକଭାବେ—ଗୋପନରେ ହେଉ ବା ପ୍ରକାଶରେ ହେଉ—ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭବବାଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ମାତ୍ର ; ମିଥ୍ୟା ଓ ଅଲୀକ ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ।

ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷଭାଗ ରୁଲ୍‌ନାରେ, ଆମର ଏ ଯୁଗର ଦାର୍ଶନିକ ଭବବାଦ ଆଦୁର ଅଧିକ ଅଧଃପତିତ ଓ ପ୍ରତିଦିୟାଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି । ଅନ୍ତୋକ୍ରକତା ତା'ର ଏକ ସୌଖୀନ ଧାରା ହୋଇଛି । ଏହାର ମତରେ ଏ ବିଶ୍ୱଜଗତ ଓ ଜୀବନର କୌଣସି ଯୁକ୍ତଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟର ମନ ବାସ୍ତବତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ । ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମତବାଦ ସୁଦୂରପ୍ରସାସୀ ପ୍ରଭବ ବିସ୍ତାର କରି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିପଥଗାମୀ କରିବା ଦିଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍‌ଭବନମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି । ଶେଷକୁ, ଅତି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଧର୍ମନୀତିବାଦର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଠ ପ୍ରଭବ ବି ରହିଛି ।

ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଦେଶରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜୀବନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏକ କୂଟାଭାସ । ଭୌତିକ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ଗଭୀରତର କରି ଅଦମ୍ୟାୟ ବେଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗବିଦ୍ୟାର ସହଯୋଗରେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ଅସମ୍ଭବଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି । ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ହେଲା ବିକାଶ ଲାଭ କରି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦର୍ଶନ, ଦୁର୍ଦ୍ଦମ୍ଭମୂଳକ ଓ ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁବାଦ, ପ୍ରକୃତି ତଥା ସମାଜର ପ୍ରସଙ୍ଗାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରେ । କିନ୍ତୁ ବହୁ ଦାର୍ଶନିକ, ବେଳେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସୁଦ୍ଧା, ଚମାଗତଭାବେ ଦାସୀ କରିଗଲିଛନ୍ତି ଯେ, ବାହ୍ୟ ଜଗତର କୌଣସି ବସ୍ତୁସାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ବିଜ୍ଞାନ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିପାରେ ନା । ତାଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକୃତି ବୁଝିବାକୁ ଅସମର୍ଥ । ଅତଏବ, ଅପ୍ରାକୃତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଏବଂ ଗାର୍ଜୀର ଶିକ୍ଷା ବା ଧର୍ମ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞତାର କାର୍ଯ୍ୟ ।

ଏହା କାହିଁକି ହେଉଛି ? ସତୋଟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ତାଙ୍କ ଭଲ ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ଲୋକେ ବିଜ୍ଞାନ ତଥା ସାମାଜିକ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମର ପରିପତ୍ତି ଭବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ?

ବସୁବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି ବୁର୍ଜୁଆର ଶ୍ରେଣୀସ୍ୱାଧୀନ, ବୁର୍ଜୁଆ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟବିରୋଧୀ ପକ୍ଷପାତ ବିରୁଦ୍ଧ । ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବସୁବାଦର, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଗମମୂଳକ ଓ ଐତିହାସିକ ବସୁବାଦର ଯଦି ଦୃଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୋତ କରାଯାଏ ତେବେ ତାହା ମଣିଷକୁ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତାବେ, ଶ୍ରମିକ-ଶ୍ରେଣୀର ବିରୁଦ୍ଧ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଜବାଦର ଗ୍ରହଣ ପଥରେ ଆଗେଇନେବ । ବୁର୍ଜୁଆଙ୍କ କବଳରୁ ଖସି ଆସିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ କୃତ୍ରିମ ସେମାନେ ବସୁବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ଏହା ଅନ୍ୟତମ କାରଣ । ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବି ଅଛନ୍ତି । ପୃଷ୍ଠିବାଦର ଅତି ପ୍ରଗଲ୍ଭ, ଯନ୍ତ୍ରିସ୍ତ୍ର ରକ୍ଷକ ଓ ମତାଦର୍ଶ-ବାଦୀମାନେ, ଦୁର୍ଗମମୂଳକ ବସୁବାଦ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଖବୁତମ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିରୋଧୀ-ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ; ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆପଣାର ଯେସୁ ପିର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିଲିଖି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନୈତିକ ଓ ଭାବଗତ ଗୁପ୍ତ ପକାନ୍ତି—ରେଡିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ସ୍କୁଲ, ଧର୍ମ ମନ୍ଦିର, ନିବନ୍ଧ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଆଦି । ଦିନ ଦିନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ଗୁଲୁ ରଖାଯାଏ । ତାହା ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ।

ଭାବବାଦ କାହିଁକି ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ତା'ର ଆଉ କେତେକ କାରଣ, ଆଧୁନିକ ବୁର୍ଜୁଆ ଦର୍ଶନର ମୌଳିକ ଧାରାର ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଟିତ ହେବ ।

ଯୁକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦର୍ଶନ

ନୈରାଶ୍ୟବାଦ, ଅସୌକ୍ଷିକତା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା—ଆଧୁନିକ ବୁର୍ଜୁଆ ମତବାଦର ଏଇସକଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ତା'ର ସବୁଠାରୁ ସୌଖୀନ ଦାର୍ଶନିକ ମନ୍ଦିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜର୍ମାନୀର ଭାବବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ମର୍ଟିନ୍ ହୃଡ୍ଡଗର୍ । ସେ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟର ଡେନମାର୍କବାସୀ ରହସ୍ୟବାଦୀ ସୋରେନ୍ ଆବାୟ୍ କେର୍କଗାର୍ଡ ମତବାଦକୁ ବହୁଲାଂଶରେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୃଣ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀମାନେ ହେଲେ କାର୍ଲ ଜାୟପର୍ଟ୍, ଜିନ୍ ପଲ୍ ସାଟେ, ଜି. ମାର୍କେଲ ଏବଂ ଆଲ୍‌ବର୍ଟ କ୍ୟାମସ୍ ।

ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀମାନେ ଯେଉଁସବୁ ଅତି ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଉଦ୍‌ଆପନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି—ଜୀବନର ଅର୍ଥ, ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥାନ, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଅବଲମ୍ବିତ ମାର୍ଗ । ଏହା ଏକ ଅତି ପୁରାତନ ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ

ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କି ବୁର୍ଜୁଆ ସମାଜର ଏ ଜଟିଳ ଓ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆପଣାର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଓ ପ୍ରତିଦ୍ବିପ୍ବାଶୀଳ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଗୁଲୁଥିବା ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର ।

ଅତଏବ ଅସ୍ତିତ୍ବବାଦୀମାନେ ସମୟର ଏକ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହା ଏକ ଉପଶାଳ, ଭାବବାଦୀ ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ । ତା'ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂତ୍ର ହେଲା : ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ସମାଜଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ତାହାର ବିରୋଧୀ, ତାହା ପୁଣି ନିଜର ଚିନ୍ତା ଓ ଅନୁଭବଦ୍ୱାରା ଜୀବନ୍ତ । ଏଇ ସମସ୍ତ ମତବାଦ ଯେ ପ୍ରତାରଣା-ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ସେଇ ହିଟ୍ଲର ଆରମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମରୁ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ ।

ଅସ୍ତିତ୍ବବାଦର ସମର୍ଥକମାନେ ଦାବୀ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଜାତିବାଦ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ପୁରୁଷର ବ୍ୟକ୍ତିର ‘ଅସ୍ତିତ୍ବ’ ନେଇ ବିଚାର କରେ । କେତେକ ଅସ୍ତିତ୍ବବାଦୀଙ୍କର ‘ଏଥିପରି’ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣକଲେ, ଏକମାତ୍ର ବାସ୍ତବତା ଯାହାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ତାହା ହେଲା ଏଇ ଚେତନା ଯେ, “ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ବ ଅଛି” । ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ, ବିଚାରହୀନ ଓ ନ୍ୟାୟ-ସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାର ଅଗମ୍ୟସ୍ୱଭେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ । ସାତେ ଲେଖିଥିଲେ, “ସତ୍ତା ହେଉଛି ବିଚାରବିହୀନ, ହେତୁ ଓ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତାଶୂନ୍ୟ ।” ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ମନୋଗତ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଭଳି ଅସ୍ତିତ୍ବବାଦୀମାନେ ପ୍ରକୃତି, ମହାଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳର ବସୁଧାର ବାସ୍ତବତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି । ହିଟ୍ଲରଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ବରେ ହିଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱଜଗତର ଅସ୍ତିତ୍ବ : “ଯଦି ଅସ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ, ତେବେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହି ନ ପାରେ ।”

ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ବ, ଏଇ ଯୁକ୍ତି ଧରି ଅସ୍ତିତ୍ବବାଦୀମାନେ, ମନୁଷ୍ୟର ଯେ ଶେଷ ଅଛି ଏବଂ ତା'ର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି, ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରର ଜାଲ ରୁଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଦର୍ଶନର କାମ ହେଲା ଏଇ ଭୟକୁ ଜାତ୍ରତ ଓ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା । ଏହାକୁ ଦାର୍ଶନିକ ଭାଷା ଦେଇ ଜାତ୍ରପର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିର ବିଚାର କରାଯାଏ ମାନେ ମରାବାକୁ ଶିଖିବା ।

ଅବଶ୍ୟ, ଅସ୍ତିତ୍ବବାଦୀମାନେ ଭଲକରି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଭୟ ସଂସାରର ସଂଘୋଳାଷ୍ଟ ଉପାୟ ହେଉଛି ସମାଜ ଦେହରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେବା, ତା ମଧ୍ୟରେ ଅସହାୟତା ଓ ଏକୁଟିଆ ଥିବାର ଭାବନା ଜାତ୍ରତ କରିବା । ତଦନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଏ ଧାରଣା ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବହୁବିହୀନ ଶୂନ୍ୟପରିପୂର୍ଣ୍ଣ

ସଂସାରରେ ମଣିଷ 'ଏକାକୀ', ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହୃଦ ତା'ର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ହେଉଛି ଏକ 'ଅବାସ୍ତବ' ଅସ୍ତିତ୍ବ, ଆଉ ସମାଜ ତା'ଠାରୁ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଲୁଣ୍ଠନ କରେ ।

ପୁଷ୍ଟିବାଦୀ ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦମନ କରେ, ତାହା ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ଗୁପ୍ତି ରଖେ, ବହୁ ଲୋକ ଦୁଃଖର ସହୃଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଏଇ ସମେତାତାତ ଘଟଣା-ବଳୀକୁ ଅସ୍ତିତ୍ବବାଦୀମାନେ ଦକ୍ଷତା ସହୃଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପୁଷ୍ଟିବାଦୀ ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେକାଂଶ ଚିତ୍ତିଜୀବୀଙ୍କ ଭିତରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରତିବାଦର ଶ୍ରବଣକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସମଗ୍ରଭାବେ ସମାଜବିରୋଧୀ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି । କାରଣ, ଅସ୍ତିତ୍ବବାଦୀଙ୍କ ମତରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିନା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପକ୍ଷରେ ଚିନ୍ତା ବା ସମ୍ଭବପର ନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ସେ ପୁରୁଷର ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ ଏବଂ କେବଳ ନିଜେ ଆସୁଛି ହେବା ଦ୍ବାରା ହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରେ । ଗୋଷ୍ଠୀଦ୍ବାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲଦିଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଚଳିତ ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଅସ୍ତିତ୍ବବାଦୀମାନେ ସ୍ବୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଅସ୍ତିତ୍ବବାଦୀମାନଙ୍କ ନାଟକ ଓ ଉପନ୍ୟାସରେ ନାୟକର କୌଣସି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ବାସ ନ ଥାଏ ଅଥବା ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ସେ ଅନୈତିକ ପ୍ରକୃତିବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ତାଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଓ ସଂଗ୍ରାମ ନିରର୍ଥକ, ସଂସାର ଏକ କିମ୍ଭୂତ-କାଳକାର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇତିହାସ ଅର୍ଥହୀନ ।

ସର୍ବୋପରି, ଅସ୍ତିତ୍ବବାଦୀଙ୍କର ମନୋଗତ ଶ୍ରବଣବାଦୀ ଦର୍ଶନ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତାରଣା-ପୁଣ୍ୟ, ଯେହେତୁ ତାହା ସମସ୍ତ ବାସ୍ତବତାକୁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ବ ଏବଂ ତା'ର ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ଖସାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତିକୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକୃତ ଅର୍ଥ କରେ ।

ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସମାଜ ସହୃଦ ବନ୍ଧା । କେଉଁ ଜନପଦ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଶୁଜଗତରୁ ଭର୍ଜ୍ୟକୁ ଘେନିଯାଇଛି ? ତାହା ହେଉଛି, ସମାଜର ଏକ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ତା'ର ଶ୍ରମ ଓ ଜୀବନ । କେବଳ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ମନ, ଇଚ୍ଛା, ବିବେକ ଓ ଆବେଗର ବିକାଶ କରିଥାଏ । ତହିଁରେ ହିଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲାଭ କରେ । ଯିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ନିଷାଦ କରେ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶ୍ରବଣ-ଧାରା ଦ୍ବାରା ଯେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ସେ ଲୋକ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାବଳୀ ସଂହାରରେ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ରହେ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂହାରରେ ନୁହେଁ । ସମାଜର ଏକ ଉପଯୋଗୀ ସଭ୍ୟଭାବେ କପରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବ, ସମାଜର ପ୍ରଗତି ଦିଗରେ ତା'ର ଅବଦାନ କ'ଣ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ତା'ର ଚିନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ଥରେ ଜଣକୁ କୃତ୍ରିମଭାବେ ସମାଜଠାରୁ ହଟ

କରିଦେଲେ ସେ ଶାନ୍ତବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିବ, ସବଦା ମୃତ୍ୟୁ ଅଶଙ୍କାରେ ଭୟାବୁର ହୋଇ ରହିବ, ଆଉ ତା'ର ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବ ତାହା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ।

ତୁଳୁଆ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀଙ୍କୁ ଜାତ ନୈତିକ ଅଧଃପତନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟର୍ଥତାର ମାତ୍ରା କେତେ ତାହା ଅସ୍ତିତ୍ବବାଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ ।

ଏକ ଛଦ୍ମଶୀଳ “ଅସ୍ତିତ୍ବବାଦ ଦର୍ଶନ” ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଫଳିତାଶୀଳ ଦର୍ଶନ । ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବିଶେଷତଃ ଯୁବସମୁଦାୟ ଭିତରେ ଏହା ହତାଶାଭାବ ସୂଚାର କରେ । ଭୟ, ନିରାଶା, ବ୍ୟର୍ଥତା ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ବର ନିରର୍ଥକତା ପ୍ରଭୃତି କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏହା ସମାଜ-ବିରୋଧୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉଦ୍ଫୋଳ କରେ ; ନୀତି ଓ ନୈତିକତାର ଅଭାବକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରେ । କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସ୍ତିତ୍ବବାଦୀମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଫଳିତାଶୀଳ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଶୀତାପୁଷ୍ପଲକାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବେ ; ଏକ ଉନ୍ନାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ରହି ଫାସିଷ୍ଟ ସରକାର ପାଲଟିବେ ।

ଜର୍ମାନୀରେ ଅସ୍ତିତ୍ବବାଦ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରତିଫଳିତାଶୀଳ ମତବାଦ (ନବ୍ୟ ହେଗେଲବାଦ, “ଜୀବନର ଦର୍ଶନ” ପ୍ରଭୃତି) ସହଜ ମିଶି, ଫାସିଷ୍ଟବାଦର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଗି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅସ୍ତିତ୍ବବାଦର ଭୂମିକା ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା । ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସାଥେ ଓ ଆଉ କେତେକ ଅସ୍ତିତ୍ବବାଦୀ ପ୍ରତିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ-ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଶାନ୍ତର ସମର୍ଥକ ଓ ଆଲଜେରିଆରେ ଫରାସି ସରକାରଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ବିରୋଧୀଭାବେ ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ । ଯାହାହେଲେ ସେମାନେ ଜର୍ମାନୀ-ଭାବେ ଅତିଶକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବବାଦର ସମର୍ଥକ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବବାଦକୁ ଶ୍ରେଣୀସଂହତର ନୀତି, ସର୍ବହାରୀ ସଙ୍ଗଠନ ଓ ତା'ର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କରି ଠିଆ କରିଥିଲେ ।

ଛଦ୍ମ-“ବିଜ୍ଞାନ-ଦର୍ଶନ”

ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜଗତରେ ଆଉ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚଳନ ଚାଲିଛି । ତାହା ହେଉଛି ନବୀନ-ଦୃଷ୍ଟିବାଦ ବା “ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିବାଦ” । ‘ବିଜ୍ଞାନର ଦର୍ଶନ’ ଭାବରେ ଏହାର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ହେଉଛି । ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିପାତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେପରିକି ତାହା ଅସ୍ତିତ୍ବବାଦର ଅସୌକ୍ଷିକ ଦର୍ଶନର ବିରୋଧୀ ପ୍ରତ୍ୟାନ୍ଵୟ ; କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଅସ୍ତିତ୍ବବାଦ ସହଜ ଦକ୍ଷିଣଭାବେ ସଫୁଲ୍ତ ଭାବବାଦୀ ମତବାଦ ; ତାହାର ନିରାଶା-ବାଦକୁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ମାନବିକ ଅବଧାରଣା ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ଅବିଶ୍ଵାସ କରେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ରସେଳ, ଅଷ୍ଟିଆର ଦାର୍ଶନିକ ଉଇଟ୍‌ଜେନ୍‌ଷ୍ଟାଇନ୍ ଓ ସ୍ଟିଲ୍‌ଜ୍‌ସ୍ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ନୱାନ-ଦୃଷ୍ଟବାଦର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ଵ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି । ଆଜିକାଲି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭାବର ହେଉଛି ଆମେରିକାର କାର୍‌ନାପ ଏବଂ ବିଲ୍‌ଟର ଆଦି । ମ୍ୟାକ୍‌ବାଦର ମନୋଗତ-ଭାବବାଦୀ ଦର୍ଶନକୁ ନୂଆକର ସଜେଇବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପଦାର୍ଥ-ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ଓ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରର ଉପଯୋଗୀ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷାରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ।

ଏହାର ଅନୁନିହିତ ଭାବ ହେଲା ଯେ ବିଶ୍ଵଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା-ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନରେ ନାହିଁ । ଦର୍ଶନ କେବଳ “ଭାଷାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା” ବିଚାରକୁ ନିଏ । ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା, ସର୍ବୋପରି ଦର୍ଶନର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ “ଅମୂଳକ ସମସ୍ୟା” ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଦର୍ଶନ, ବାହ୍ୟଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ନ ପାରେ । ତାହା, କେବଳ ବିଜ୍ଞାନର ଭାଷାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ, ନିଜକୁ ପୁରାପୁର ଆବଦ୍ଧ ରଖିବା ଉଚିତ । ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରଣା ଓ ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗସଂକ୍ରାନ୍ତ ନିୟମର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦଯୋଜନାର ନିୟମ ଓ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅବରୋହଣ ଇତ୍ୟାଦିର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ ଓ ଧାରଣାର ଅର୍ଥବିଷୟକୁ “ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ” । ବିଜ୍ଞାନର ଭାଷାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅତି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ହୋଇପାରେ ; ହେଲେ, ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପୁରାପୁର ସେଇ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆଣି ଆୋଇଦେବା ଅର୍ଥ ଦର୍ଶନକୁ ସମୂଳେ ଲୋପ କରିବା ସହଜ ସମାନ ହେବ ।

ଅନୁଭୂତିଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଉପରେ, ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଉଚିତ, ଏ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲବେଳେ ନୱାନ-ଦୃଷ୍ଟବାଦୀମାନେ ଠିକ୍ କଥା କହି-ଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍‌ବାଦୀମାନଙ୍କଭଳି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତିଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟର ଯଥାର୍ଥତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ଵରୂପ, ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ, ଗୋଲପ ଫୁଲର ବାସ୍ତବ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ । ଏଇସବୁ କେବଳ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଲପର ଲଲବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖୁଛି, ତା’ର ସୁଗନ୍ଧ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଏହାର ହିଁ କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ବିଚାରନ୍ତି ।

ଏହାର ମର୍ମ ହେଲା, ତଥ୍ୟର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ବସ୍ତୁସାର ଜଗତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଘଟଣାବଳୀ ବା ବାସ୍ତବ ପଦାର୍ଥକୁ ଚୁଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ ; କେବଳ ମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି, ଧାରଣା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଷୟ ଏବଂ ଆମର ଚେତନାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଚୁଡ଼ାଯାଏ । ବାସ୍ତବତାର ମର୍ମର ଅନ୍ଵେଷଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଏକଥା ସେମାନେ ନିଜେ ଦାବୀ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ଵେ, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ବିଶ୍ଵଜଗତର

ଚର୍ଚ୍ଚାତକ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି ; ତଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟତଃ ତାକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ।

ବିଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟ ତେବେ କ'ଣ ? ସେମାନଙ୍କର ଦାବୀ ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା “ତଥ୍ୟକୁ” ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱଜଗତକୁ ବୁଝିବାକୁ ଅସମର୍ଥ । ଅଭିଜ୍ଞତାଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ବାସ୍ତବ ପ୍ରାମାଣିକତା ନାହିଁ ।

ଯଥେଚ୍ଛା ମନୋମାତ୍ର ଘଟଣାବଳୀର ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଚର୍ଚ୍ଚଣା ଓ ଗଣିତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଠିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯୋଗାଇଦିଏ । ଅଭିଜ୍ଞତା-ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଭିଜ୍ଞତା-ବିଜ୍ଞାନ ସହଜ ଭୂଲନା କରି ନଷ୍ଟନ ଦୃଷ୍ଟବାଦୀମାନେ ଦାବୀ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଗଣିତ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚଣା ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ-ନିର୍ଭର କରେ, ତା'ର ବା ନ୍ୟାୟବଳ ଖେଳର ଚରଚରିତ ନିୟମଭଳି ଇଚ୍ଛାଅନୁସାରେ ମନୋମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ନିୟମ ଉପରେ ତାହା ନିର୍ଭର କରେ ।

ଏଇସବୁ ଚରଚରିତ ନିୟମକୁ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱର କଲ୍ପନାପ୍ରସୂତ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାଲାଗି ଏହା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ନଷ୍ଟନ ଦୃଷ୍ଟବାଦୀମାନେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲବେଳେ ବିଜ୍ଞାନବିରୋଧୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ନିଃସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ସୌରମଣ୍ଡଳର କେନ୍ଦ୍ରରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଗୋଟାଏ ଖାଲି ଗତାନୁଚିନ୍ତକତା ।

ଏହା କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଯେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ସଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବାସ୍ତବ ବୋଧନର ପଛପଛରେ ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟକୁ ତାହା ବର୍ଜନ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟାଏ ଦରବାସ୍ତ ଖେଳରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ ।

ଏଇ ହାସ୍ୟାସ୍ତ୍ର ମତ, କୃତାତ୍ମସ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ବିଚାରଲେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ତାହା ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ; ଅଥଚ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ସଫଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି, ସେଭଳି ବିଖ୍ୟାତ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ।

ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜଟିଳ ପଦ୍ଧତି, ବିଜ୍ଞାନ-ଗବେଷିତ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଜଟିଳତା ଏବଂ ସେଥିଭିତରୁ କେତେକ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ବୁଝାଇବା ଦିଗରେ ଉଠୁଥିବା ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଫଳରେ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବବାଦୀ ଦ୍ୱିଧାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ବୁଲ୍ ଆବାତାବରଣ ସେଇ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଅନ୍ୟତ୍ର, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତ ପରିଚିତ, ତା'ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ, ଶୂନ୍ୟର ବାସ୍ତବ ନିୟମକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା (ଲେବାରେଭସି, ରେମାନ ଓ ଅନ୍ୟ-ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା) ଅଣ-ଇଉକ୍ଲିଡିଆନ ଜ୍ୟାମିତିର ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ କୌଣସି କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ ଏ ପ୍ରକାଶରେ ପଡ଼ୁଅଛି ଯେ କୌଣସି ଜ୍ୟାମିତି ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଫଳନ ନୁହେଁ । ତାହାର ମୌଳିକ ମାତ୍ରଗୁଣକ କେବଳ ଚରାଚର ଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଲି ସେ ବିଜ୍ଞାନମାନେ ମନେକରନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟତଃ, ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱର ବିମୁକ୍ତି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକୃତ ହେଉ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠାଦୃଷ୍ଟି କଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଅଥବା ତା'ର ରୂପ ଅଙ୍କନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ, ପଦାର୍ଥଗତ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଭାବବାଦୀ ସଞ୍ଜ ଦେଖାଦେଇଛି ।

କାରଣ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନମାନେ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଲୋକ-ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା (ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକଲ୍) ସୂକ୍ଷ୍ମକଣକୁ (ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ପ୍ରୋଟନ୍, ମେସନ୍ ଆଦି) ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ମଡେଲରେ ତା'ର ରୂପ ଉଦାହରଣ ନାହିଁ । ପରୀକ୍ଷାକାରୀ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନମାନେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରରେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକଲ୍ ଲିମିଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ପରଦାରେ ତା'ର ଝଲକ ଦେଖନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି । ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମକଣ ଏବଂ ତା'ର ଉପାଦାନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଂପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଯୁକ୍ତି ଓ ଗାଣିତିକ ଗଣନା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାକାରୀ ଚଳାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିପ୍ଳବାଦୀ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଅଭାବରୁ, ବିଜ୍ଞାନର ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତା'ର ବିଚାର ଏକ ବିକୃତ ମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦେଖିଯାଇପାରେ, ଯଥା : ସୂକ୍ଷ୍ମକଣ ଓ ତାହାର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଧାରଣା ମାତ୍ର, ଏକ “ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ” ବା “ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାର” ରଚନା, କିମ୍ବା ଗୋଟାଏ ପ୍ରତୀକ ; ବିଜ୍ଞାନର ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିବା ବିଷୟକୁ ସଫଳତା କରିବା ଓ ତା' ସଂପର୍କରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇ ତା'ର ସୃଷ୍ଟି ।

ଆମ ସମୟର ଜଣେ ସୁବିଖ୍ୟାତ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ ଓସ୍ତାଦ୍ ନର୍ସ ହେନେର୍ବର୍ଗ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ କଣ “ଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୌତିକ କଣ ନୁହେଁ ; କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ପ୍ରତୀକ ମାତ୍ର, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବିଶେଷ ସରଳ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।”

ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଗବେଷକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ-ଲବ୍ଧ ଫଳାଫଳର ଗାଣିତିକ ବିଚାର ସହଜ ସଂସ୍କୃତି, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସେହି

ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିବାରୁ, ସେମାନେ ଯଦି ଦୁନ୍ଦିତ୍ତ ରୁହନ୍ତି ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଦେଇଯାଇପାରେ । ଉକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା : ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମକୃତ ଏବଂ ତା'ର ମୌଳିକ ନୀତିସବୁ ମନୋଗତ । ସୁବିଜ୍ଞାତ ଜ୍ୟୋତିଷେଷ୍ଟ ଜେମସ୍ ଜିନ୍ସ ଶ୍ୱବବାଦୀ ମତ ପୋଷଣ କରି କହୁଥିଲେ, ଏଇ “ବାସ୍ତବ ଓ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁବିଶିଷ୍ଟ ଆମର ମନର ରଚନା ଛଡ଼ା ବେଶି କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ।”

ତେବେ, ଯଦିଓ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଣୁକଣାସବୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରୁନାହିଁ କି ତା'ର ରୂପ ଇଆର କରିପାରୁନାହିଁ, ତଥାପି ତଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକତା କୌଣସିମତେ ଅସ୍ୱୀକୃତ ହେଉନାହିଁ । କାରଣ, ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାର ବହୁଭୂତି, ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାବେ ଅବସ୍ଥିତ । ତାହା ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଣୁକଣାର ଅଧ୍ୟୟନଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ।

ପରସ୍ପର ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଲେନିନ୍ ତାଙ୍କର “ମେଟିରିଆଲିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପିରିଜିଓ ଟ୍ରିଟିସିଜମ୍” ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇକାଳ ଭଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିଧା ଏବଂ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଠା ତଥା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଶ୍ୱବବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ବଡ଼ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି । ସେଇ କାରଣରୁ ଶ୍ୱବବାଦବିରୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମଲଗି ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଦୁନ୍ଦିତ୍ତମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଦୃଷ୍ଟବାଦ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛି । ତା'ର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କର ଦାବା ଯେ, ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତା'ର ଉପରେ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତା ନିର୍ଭର କରେ ; ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଶବ୍ଦର ଭୁଲ ପ୍ରୟୋଗରୁ ସାମାଜିକ ଅନାଗୁରର ଜନ୍ମ ହୁଏ । ତେଣୁ, ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଶ୍ୱାସ୍ତ୍ରକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବଦଳାଇଦେବାକୁ ହେବ । ଆମେରିକାର ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟବାଦୀ ଷ୍ଟୁ ଆର୍ଟ ଚେସ୍ ଏକଥା ବି କହୁଲେ ଯେ “ସୃଷ୍ଟି” ଏବଂ “ବେକାଶ” ଇତ୍ୟାଦି ଭଲ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥହୀନ, ଆଉ ଯଦି “ଗୋଷ୍ଠ” ଭଲ କୌଣସି “ଅସତ୍” ଶବ୍ଦ ଆମ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠ ବି ନ ଥାନ୍ତା ।

ନବୀନ-ଦୃଷ୍ଟବାଦୀମାନେ କେବଳ “ଅଧିବ୍ୟାପୀ” ବିଚାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିସହିତ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ବିଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିନ୍ତି । ସେମାନେ କହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନୈତିକ ବିଚାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟଭାବେ ମନୋଗତ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତକୁହିଁ ପ୍ରକାଶ କରେ । ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆତ୍ମମଣ୍ଡଳ ଯୁକ୍ତ ସେ ଅନ୍ୟାୟ, ତାକୁ କେବଳ ଏକ ମନୋଗତ ମତ ବୋଲି ଧରିନିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ ଧରିନିଆଯାଇପାରେ ସେ ତାହାର ବିପକ୍ଷତ ମତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମମଣ୍ଡଳ ଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ, ଏ ମତଠାରୁ ତାହା ଅଧିକ ଅକାଞ୍ଚ ନୁହେଁ । ଅତଏବ ନବୀନ-ଦୃଷ୍ଟବାଦ, ଯାହା ରାଜନୀତିଠାରୁ ବହୁଦୂରରେ ବୋଲି ଉପରକୁ ଜଣାପଡ଼େ, ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ପ୍ରତିଫିୟାଶୀଳ ନୀତିକୁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ କରିବାର ଏକ ଅତି ଉପାଦେୟ ହିତାଧାରଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁଗତଭାବେ ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧି ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟମାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅନୁକୂଳ; ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା, ବିଜ୍ଞାନର ପରିସର ବାହାରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଧର୍ମରାଜ୍ୟରେ, ସେଇଭଳି ସ୍ଥାୟୀ ଆଦର୍ଶର ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ।

ବିଶ୍ୱଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଏକ ବସ୍ତୁସାପେକ୍ଷ ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ର ଦେବାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି କହି ତାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନବୀନ-ଦୃଷ୍ଟବାଦୀମାନେ ଧର୍ମପ୍ରତି ପରାତ୍ମ ଆଶ୍ରାବାନ ଧର୍ମଶିକ୍ଷକ ଓ ଧର୍ମାନୁରକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ାପୁରୁଣିକା ହୁଅନ୍ତି । ନବୀନ-ଦୃଷ୍ଟବାଦୀମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନ୍ତି ନାହିଁ । ସୁପରିଚିତ ଭବବାଦୀ ପଦାର୍ଥବିଦ୍ୟାବିତ୍ ପାସ୍କୁଆଲ ଜୋର୍ଡାନ କହନ୍ତି, “ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିରୋଧ ନ କରି ଦୃଷ୍ଟବାଦୀ ଧାରଣା ଧର୍ମକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ଲାଗି ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।”

ଲେନିନ ଲେଖିଥିଲେ, “ଅଭିଜ୍ଞତା-ସମାଲୋଚନାର ବସ୍ତୁସାର ଶ୍ରେଣୀଗତ ଭୂମିକା ହେଉଛି, ବସ୍ତୁବାଦବିରୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମରେ ଧର୍ମାନୁରକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ-ଭାବେ ପୁରପୁର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ।” ନବୀନ-ଦୃଷ୍ଟବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ବାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ।

ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟବାଦର ପୁନରୁଦ୍ଧାନ

ସମସାମୟିକ ଭୂର୍ଜୁଆ ସମାଜରେ ଧର୍ମାନୁରକ୍ତ ଅତି ବ୍ୟାପକଭାବେ, ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଗାର୍ଲୀ ଏବଂ ତା’ର ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗଠନ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି । “ଧର୍ମ ହିଁ ମାନବଜାତିର ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ” ଏବଂ

କରୁଣ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହେଉଛି, “ଆମର ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠଧର୍ମର ଭାବ ଦ୍ଵାରା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା”—ଏକପରି ଯୁକ୍ତିକୁହିଁ ଶାସକଶ୍ରେଣୀର ମତାଦର୍ଶବାଦୀମାନେ ବରାବର ଆଉଁଟଉଥାନ୍ତି ।

ଏକ ଫାକ୍ତ ଧର୍ମପ୍ରସାର ସହଚ, ଚୁର୍ଚ୍ଚିଆ ଚୁକ୍ତିଜବାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ-ଭାବେ ଚୁର୍ଚ୍ଚିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସମସ୍ତ କଥାମର ରହସ୍ୟମୟ ମତବାଦ—ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷ, ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ଧବିଶ୍ଵାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରୁଛି ।

ଏହାର ଶ୍ରେଣୀ-ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଲେନିନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି : “ସର୍ବହରାଶ୍ରେଣୀର ବିକାଶ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇ ଚୁର୍ଚ୍ଚିଆ-ଶ୍ରେଣୀ, ଯାହା କିଛି ଅନୁନ୍ନତ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓ ମରଣସୃଣୀ, ସେପରିକି ସମୟନ କରୁଛି ।”

ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଦର୍ଶନକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଯାଇଛି : ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାଥଲିକ ଦାର୍ଶନିକ ଟମାସ ଆକୁଇନସଙ୍କ ମତବାଦକୁ ନଗନ-ଟମିବାଦ ନାମରେ ପୁନରୁଦ୍ଧୀବିତ କରାଯାଇଛି ; କ୍ୟାଥଲିକ ଗାର୍ଗୀର ଦର୍ଶନ ହୁସାବରେ ତାହା ଭେଟିକାନ ଦ୍ଵାରା ସରକାରୀଭାବେ ସ୍ଵୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି ।

କେହି ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଖୋଲଖୋଲିଭାବେ ଏକ ଧର୍ମସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦର୍ଶନର ପ୍ରସାର, ଯାହା କି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୁର୍ଣ୍ଣ ମତବାଦକୁ “ଚରନ୍ତନ ଦର୍ଶନ” ହୁସାବରେ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ, ତାହା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ; ସହବା ଆକର୍ଷଣ କରେ, ତେବେ ତାହା ଅତି ସାମାନ୍ୟ ହେବ । କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ନଗନ-ଟମିବାଦ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂଚକର ମତବାଦ ; ତାହା ପୁଷ୍ଟିବାଦୀ ସମାଜରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶ୍ରେତର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିପଥଗାମୀ କରିଥାଏ ।

ନଗନ-ଟମିବାଦ ଜାତିର ମୌଳିକ ଭିତ୍ତି ହେଲା ଯେ ତାହା ଉପବାନଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠିକର୍ତ୍ତା ଓ ବିଶ୍ଵଜଗତର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଶାସକଭାବେ ସ୍ଵୀକାର କରେ । ପ୍ରକୃତ ହେଉଛି “ଐଶ୍ଵରିକ ଭାବର ଉପଲବ୍ଧି”, ଇତିହାସ ହେଉଛି “ଐଶ୍ଵରିକ ଯୋଜନାର ଉପଲବ୍ଧି” । କିନ୍ତୁ, ନଗନ-ଦୃଷ୍ଟିବାଦୀ, ଅସ୍ତିତ୍ଵବାଦୀ ଏବଂ ସେଇଭଳି ମନୋଗତ ଭାବବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ସପ୍ରଦାୟଙ୍କ ପରି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ନଗନ-ଟମିବାଦୀମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ସ୍ଵୀକାର କରନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ଉପବାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠା ହୋଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ତା’ର ଚେତନାର ବାହାରେ ସ୍ଵାଧୀନ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରଭାବେ ତା’ର ବାସ୍ତବ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ରହିଛି ଏବଂ ବିସ୍ମରଣ ଓ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ଵାରା ତାହା ଜାଣି ହୋଇପାରେ । ବସ୍ତୁତଃ

ସେମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ବବାଦୀଙ୍କ ଅଯୌକିକତାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଚାରଶକ୍ତିର ସପକ୍ଷରେ ଶତମୁଖ ହୋଇ କହନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷା ସେମିତି ହେବ ସେଇସ୍ୱପାଦ୍ ଭରବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଚାରଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଯେଉଁ ଲୋକେ ଅଯୌକିକବାଦ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟବାଦର ଉପଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଅଥଚ ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ବା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇସବୁ ମତ (ନବୀନ ଟମ୍ପିବାଦ) ଗ୍ରହଣ କରି ଯାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ବିଚାରନ୍ତି ଯେ ନବୀନ-ଟମ୍ପିବାଦ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅବଧାରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନୋଭାବ ସହିତ ମାନବର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧାର୍ମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରଣ କରୁଥିବା ଭିତ୍ତବିଶ୍ୱାସର ସଫଳ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା । କାରଣ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବିଚାରଶକ୍ତି ସହିତ ନବୀନ-ଟମ୍ପିବାଦର ମେଳ ହେବା ଅସମ୍ଭବ । ତା'ର ମୌଳିକ ଭାବନା ଯେ, ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଧର୍ମର ଅନୁଗତ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁଗତ । ନବୀନ-ଟମ୍ପିବାଦ 'ବିଚାରଶକ୍ତି'କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଯେ ତାହା ଏକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ପଦ୍ଧତି, ଯାହାକି ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା ଓ ଉପଦେଶକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ ନାହିଁ; ଅନ୍ୟତ୍ରରେ ଯେଉଁସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଧର୍ମର ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବିରୋଧ କରେ ତାକୁ 'ବିଚାର-ଶକ୍ତି' ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କହୁ ନବୀନ-ଟମ୍ପିବାଦ ତାହାକୁ ଅଯୌକିକ ବୋଲି ନିନ୍ଦା କରେ ।

ସେମାନେ ସତ୍ୟପ୍ରାପ୍ତିର ତିନୋଟି ମାର୍ଗର ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି : ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ ଓ ଧର୍ମ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନସ୍ଥ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ । ତାହା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଦୈହିକ ଆବରଣରେ ସୀମିତ, ତାହା ଜଗତର ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟକୁ ଗୋପନ କରେ, କାରଣ ଉକ୍ତ ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବା 'ଅଧିବ୍ୟାସ'ର ଆଂଶିକ ଗମ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗମ୍ୟ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦର୍ଶନ ବିଶ୍ୱଜଗତର ଆଦି କାରଣକୁ ବିଚାର କରେ ଏବଂ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୁଏ ଯେ ଆଦି କାରଣ ହେଉଛି ପରମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଐଶ୍ୱରିକ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା । କିନ୍ତୁ ପରମ ସତ୍ୟ ଆହରଣର ମାର୍ଗ କେବଳ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଓ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ନିବେଶିତ, ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନର ସାଧାରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାହାର ଅନୁଗତ ହେବା ଉଚିତ ।

ନବୀନ-ଟମ୍ପିବାଦର ମତ ଅନୁସାରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା, ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇଦେବା ଯେ “କ୍ୟାଥଲିକ୍‌ବାଦ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ତଥାତ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ।” ବିଜ୍ଞାନ

ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧା ଓ ଅସୁବିଧା, ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ଅସମାଦୃତ ସମସ୍ୟା, ଗୀର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବୁଦ୍ଧି ଭଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ।

ବିଶ୍ୱଜଗତର ଐଶ୍ୱରିକ ସୃଷ୍ଟି ସଫର୍କରେ କ୍ୟାଥଲିକ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ ଅତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି । ତାହା ହେଉଛି, “ପ୍ରସାର୍ଯ୍ୟମାନ ବିଶ୍ୱ-ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର” ଛବି । ଏହା ୧୯୧୯ ର ଆବିଷ୍କାର ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଉକ୍ତ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାହାବଳୀମଣ୍ଡଳର ରଶ୍ମି ବିକୀରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀର ଲେହନ ଭାଗର ଶେଷଆଡ଼କୁ ଥିବା ସୀମାରେଖା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା । ବିଜ୍ଞାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା’ର କାରଣ ସୁରୁପୁରୀ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିନାହିଁ । ତେବେ ଅତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ସୌରମଣ୍ଡଳରୁ ମାହାବଳୀପୃଷ୍ଠା ଠାରୁ ବେଗରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି—ଏଇ ବିଷୟକୁ ଭବବାଦ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରମାଣଭାବେ ଧରିନେଲେ ଯେ ଭଗବାନ-ସୃଷ୍ଟି “ଆଦ୍ୟ ଅଛି”, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଏକଦା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଓ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ତା’ର ଭିତରୁ ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜନ୍ମ ।

ଉପରୋକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ । କାରଣ, ଜଗତର ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିଦୃଷ୍ଟ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଉଛୁ ତାକୁ ଟାଣିନେଇ ଅସୀମ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତଥା ଆମଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷଦୂର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମହାକାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ତା’ହେଲେ ତା’ର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ରହିବ ନାହିଁ ।

ତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଏଇପରି ଆଉ “ତତ୍ତ୍ୱସବୁ” ପୋପ ୧୨ଶ ପାୟସ ତାଙ୍କର ୧୯୫୬ ନଭେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖ ଅଭିଭାଷଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । “ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ”—ଏଇ ହେଲା ତାଙ୍କର ବିବୃତି । ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, “ଅତଏବ, ସମସ୍ତାନ୍ତରାତ୍ମୀ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତେଣୁ ଏକ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ; ଫଳରେ, ଭଗବାନ ! ଏଇ ସ୍ୱୀକୃତି ... ଆମେ ବିଜ୍ଞାନଠାରୁ ଦାବୀ କରୁ, ଆମ ସ୍ୱରୂପର ଲୋକେ ବିଜ୍ଞାନଠାରୁ ଏଇ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଶା କରନ୍ତି ।”

ଭବବାଦ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଧର୍ମପ୍ରସାରକମାନେ ଅସଫୁର୍ଣ୍ଣଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୃତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭବବାଦ୍ୟ ଓ ଧର୍ମନୂତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲାଗି କପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ତା’ର ଏକ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁବାଦ ପ୍ରତି କେବଳ ଦୃଢ଼ଭାବେ ଅନୁଗତ ରହି ଏବଂ ଦୃଢ଼ମୂଳକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାଦ୍ୱାରା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦ୍ୱିଧା, ଭିତସ୍ତତ୍ତ୍ୱତାକୁ ଏଡ଼େଇପାରିବେ ଏବଂ

ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟସାଧ ସ୍ଥଳରେ ଭବବାଦୀମାନେ ଯେଉଁ କାଳ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହଟାଇଦେଇପାରନ୍ତି ।

ଅନେକ ସମୟରେ ନବୀନ-ଚର୍ମିବାଦୀମାନେ ଦାବୀ କରନ୍ତି ଯେ ମନୋଗତ ଭବବାଦୀଙ୍କ ଭଳି ନ ହୋଇ ସେମାନେ ନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଜୋର ଦିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୈତିକତା ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ତାହା ହେଲେ ଅତି ବିନୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ । ତାଙ୍କର ନୀତି ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର “ଅମର ଆତ୍ମା”, “ଚିରନ୍ତନ ଜୀବନ” ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱପର୍କରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଉଚିତ । ସଂସାରରେ ତା'ର ଜୀବନ ପ୍ରତି, ତା'ର କଳ୍ପସିତ ଶରୀର ପ୍ରତି ସେତେ ଲାଞ୍ଜ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏ ନୈତିକତା ହେଲା—ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ କଳଙ୍କ ଓ ଦୁର୍ବୃତ୍ତି, ଶୋଷଣ ଓ ଅସମତାକୁ ନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବା ଓ ପରିଣାମରେ ତାକୁ ନ୍ୟାୟସଗତ କରିବାର ନୈତିକତା । ଏ ନୈତିକତା ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜଣାଣ ଓ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ କେବଳ ଶାସକ ଶୋଷକ ଶ୍ରେଣୀର ସୁବିଧା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ନୈତିକତା ।

ନବୀନ-ଚର୍ମିବାଦୀଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନୀତି ହେଉଛି ସମାଜବାଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର କେତେକ ଦୋଷଗୁଡ଼ିର ମଧ୍ୟ “ସମାଲୋଚନା” କରିବା । କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମାଜର ପ୍ରଚଳିତ ଅନିଷ୍ଟର କାରଣ ହେଲା, ବହୁଲୋକ—ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ—ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇ-ନାହାନ୍ତି । ଏ ପ୍ରକାର ‘ସମାଲୋଚନା’ ଦର୍ଶାଇଦିଏ ଯେ ନବୀନ-ଚର୍ମିବାଦୀ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହେନା, ବରଂ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରେ ।

ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଜଗତରେ ବହୁପ୍ରକାରର ଦାର୍ଶନିକ ଧାରା ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି, ଯଥା—ପ୍ରୟୋଗବାଦ *, ନବ-ବାସ୍ତବବାଦ, ପ୍ରସଙ୍ଗବାଦ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ । ମାତ୍ର ଏ ସମସ୍ତେ ଭବବାଦର ପରିସରଭୁକ୍ତ । ସେମାନେ ସେଇସବୁ ପ୍ରତିଫିର୍କାଣୀଳ ପ୍ରକୃତି ଓ ଧାରଣାମାନ ବହନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା କି ଉପରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟି ଭବବାଦୀ ମତବାଦରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଦେଖାଯାଇଛି ।

ଭବବାଦୀ ଦର୍ଶନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କ ସ୍ୱପର୍କରେ ଆମକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ ନାହିଁ । ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତାରେ

* ‘ପ୍ରୟୋଗବାଦ’ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି ।

ଉଦ୍‌ଭୂତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ, ତାହା ପୁଷ୍ଟିବାଦର ଦ୍ରୁତ ଅଧୋଗତି ଓ ପୁଷ୍ଟିବାଦୀ ସମ୍ବୃଦ୍ଧିର ସକଟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ।

(୮) ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦିଗରେ

ଆଧୁନିକ ଭାବବାଦୀ ଦର୍ଶନ, ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗତି କରୁଛି । ତାହାହିଁ ହେଉଛି ତା'ର ଅସାରତା ଓ ଅସମର୍ଥତାର ଲକ୍ଷଣ । ତେଣୁ ତାହା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗୋଟ, ସୁବିବେକୀ ବିଜ୍ଞାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ମାନବସମାଜର ଉତ୍କଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପୁଷ୍ଟିବାଦୀ ମୁନାଫାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଜାତୀୟ କରିଥାଏ ।

ସାମାଜ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରସ୍ତୁରକଗଣ ଚଞ୍ଚଳତା କରି “ମୁକ୍ତ ଦୁନିଆ” ବୋଲି ଯେଉଁ-ସବୁ ଦେଶକୁ କହନ୍ତି, ସେ ଦେଶମାନଙ୍କରେ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଓ ପ୍ରତିଦିୟୁଶୀଳ ବିଶ୍ୱ-ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଭିତରେ, ବସ୍ତୁବାଦ ଓ ଭାବବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶ ଓ ଚତୁରଗତ ସଂଗ୍ରାମ ଅଧିକ ପ୍ରଖର ହୋଇଉଠୁଛି । କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟପାର୍ଟିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ମାର୍କସବାଦୀମାନେ ଏଇ ସଂଗ୍ରାମର ଅଗ୍ରଣୀ । ବହୁ ବୃର୍ଜିତା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସୁଦ୍ଧା ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁବାଦର ପ୍ରତିଦିୟୁଶୀଳ ଭୂମିକା ଉପଲବ୍ଧି କରି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଆମେରିକାର ଦାର୍ଶନିକ ବାରେଷ୍ ଡନହାମ୍ ହେଲେ ତା'ର ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦିୟୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ଯୋଦ୍ଧା, ଅଧୋଗାମୀ ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦ ଓ ସାମାଜିକ ଚତୁରସ୍ୟର ଜନୈକ ଟାବୁ ସମାଲୋଚକ । ଦୃଷ୍ଟବାଦୀ ଓ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଦର୍ଶନର ଅଧୋଗତି ଓ ହତାଦର ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଡନହାମ୍ ଫିଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦର୍ଶନକୁ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ଦର୍ଶନକୁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅକାଞ୍ଚିତର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବିରୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ‘ଜାଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଟେନ୍‌ସ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ମୋ ମତରେ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ଆଦରଣୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତା'ର ଉତ୍ସ ।” ଡନହାମ୍‌ଙ୍କ ଲାଗି ଦର୍ଶନ “ସ୍ୱାଗତ” ପଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ “ବିଶ୍ଳେଷଣ” ନୁହେଁ, ତାହା “ଜୀବନର ପଥ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ”, “ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ମାନବିକ ମୁକ୍ତିର ଚକ୍ର” ।

ଜାପାନର ଦାର୍ଶନିକ ଯୁଜିଦା ନେଙ୍ଗୁରୋ, ଯିଏ ଶାନ୍ତି, ଲାଜି, ତାଙ୍କର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସକାଶେ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶକୁ ବିଦେଶୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ

ଶେଷରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ଭବବାଦୀ ଦର୍ଶନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ କରେ, ତା'ର ମନକୁ ମୋହ ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତାରଣ କରେ । ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଦର୍ଶନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ, ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସାହସ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର “ମାଇଁ ଇଏଜ ଓ ଟ୍ରାୟ”ରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି :

“ଭବବାଦୀ ଦର୍ଶନର ଧ୍ୟାନାବଶେଷ, ନୂତନ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଛି ; ଏହି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଆମ ଧୂବକଶ୍ରେଣୀର ମନକୁ ଅଧିକାର କରିଛି । ଏହାର ହେତୁ ବେଶ୍ ଚୁରାପଡ଼େ । କାରଣ, ବିଦେଶୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଦଖଲରେ ଥିବା ଆମ ଦେଶରେ ସାମାଜିକ ବିରୋଧତା ଯେତକ ଅଧିକ ଡାବୁ ଓ ଯଜ୍ଞାନ ହୋଇଉଠିବ, ବ୍ୟାପକ ଜନସାଧାରଣ ଦୁନିମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦର ସତ୍ୟକୁ ସେତକ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ ।”

ଜନହ୍ୟାମ୍ ଓ କେଙ୍ଗ୍‌ଲୋଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ନୁହେଁ । ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭବବାଦୀ ଦର୍ଶନର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁନିମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ତା'ର ପ୍ରସାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ।

ଆମେରିକାରେ ବସ୍ତୁବାଦର ପ୍ରଧାନ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାଉଆର୍ଡ଼ ସେଲ୍‌ହାମ୍, ହାର୍‌ ଓଏଲ୍‌ସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି । ସୁପରିଚିତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦାର୍ଶନିକ ଜନ ସୋମରଭିଲ୍, ଆମେରିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ-ଲେନିନବାଦୀ ବିଶ୍ଵଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସହିତ ପରିଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଆମେରିକାର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭବବାଦୀ ମତବାଦକୁ ପଦାରେ ପକାଇବା ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଅତି ଘନସ୍ଵରୂପେ ସଂଯୁକ୍ତ, ସେମାନେ ହେଲେ ରଏ ଇଡ୍ ସେଲରସ୍, କୋରଲିସ ଲମ୍ପର୍ ଏବଂ ପଲ୍ ହାସର । ବିଲଟର ବସ୍ତୁବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଡ୍ ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଜ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ମରିସ୍ କର୍ଣ୍ଣିଫୋର୍ଥ, ଜନ୍ ଲୁଇସ୍, ଆର୍ଥର ହେନେସ୍ ରବଟ୍‌ସନ୍, ଆଉ ଜେ. ଡି. ବରନଲ୍ ଏବଂ ଜେ. ବି. ସପ୍. ହାଲଡେନ୍‌ଙ୍କ ଭଳି ସୁବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ । ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିଶ୍ଵଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରେ ଏମାନଙ୍କର ବହୁ ଅବଦାନ ରହିଛି । ଫରାସୀ ଓ ଇଟାଲୀୟ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସ୍କୋର ଗାରୁଡ଼ି, ଜନ୍ କାନାପା, ମାର୍ଟିନ୍ ସ୍ଟିନେ, ସିଲ୍‌ଲ୍ ଲୁପୋରିନ ପ୍ରଭୃତି ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବେ ପ୍ରସାର କରିବାରେ ଅତି ମୁଖ୍ୟଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଲ୍. ଡି. ଗୋର୍ଟାରି (ମେକ୍‌ସିକୋ) ଏବଂ ଏଇର୍. ଥର୍ଡ଼ୋରିଡିସ୍ (ଗ୍ରୀସ୍)ଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରୁଛି ।

ଦାର୍ଶନିକ ବିଚାର ଓ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ବସୁବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯେ କେବଳ ବସୁବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ; ସମସ୍ୟାମୟିକ ପ୍ରକୃତିବିଜ୍ଞାନର ନେତୃତ୍ୱାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟିକରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବସୁବାଦ ଉପଲବ୍ଧିମାନ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରୁଛି । କାରଣ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଦଶକ-ମାନଙ୍କର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିଷ୍କାର, ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ବସୁବାଦର ସତ୍ୟତାକୁ ଅତି ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି ।

ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଆପେକ୍ଷିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶାଇଦେଇଛି ଯେ ଶୂନ୍ୟ, କାଳ ଓ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଲେଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଦ୍ୟମାନ । ଶୂନ୍ୟ ଓ କାଳ ଯେ ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରଣାଳୀ, ଦ୍ରବ୍ୟମୂଳକ ବସୁବାଦର ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ତାହା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି । ଆଧୁନିକ ପଦାର୍ଥବିଦ୍ୟା, ଆଣବିକ ନିଉକ୍ଲିୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଗଠନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତା'ର ନୂତନ ମୌଳିକ ଭୌତିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ-କଣାମାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଫଳରେ,—ବସ୍ତୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ତା'ର ରୂପ ଅସୀମ,—ଏଇ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ବସୁବାଦୀ ନିବନ୍ଧ ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇଦିଏ । ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଣୁ ଯେ ବସ୍ତୁ ଓ ବ୍ୟାପ୍ତିର ଐକ୍ୟ, ସୂକ୍ଷ୍ମକଣା ଓ ତରଙ୍ଗ ଗୁଣର ଐକ୍ୟ,—ଏଇ ଦ୍ରବ୍ୟମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପଦାର୍ଥବିଦ୍ୟାବିତ୍ତମାନେ କ୍ରମଶଃ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି ।

ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ରସାୟନବିଦ୍ୟା, ଜୀବବିଦ୍ୟା, ଶରୀରବିଦ୍ୟାର ଅଗ୍ରଗତି ସାଧିତ ହୋଇଛି । ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନା ଫଳରେ ପ୍ରୟୋଗ-ବିଦ୍ୟାରେ ବିପ୍ଳବ ଉଦ୍ଭବ ହେଉଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପେ ସୂକ୍ଷ୍ମକଣା ଓ ପ୍ରୟୋଗଗତ ଆବିଷ୍କାର—ଆଣବିକ ଶକ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଏବଂ ରକେଟ୍-ବିଦ୍ୟା ମାନବକାଳର ଉତ୍ସାହକା ଶକ୍ତି ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷମତା ଅପରିମିତଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଜୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ ତା'ର ବାସ୍ତବ ସମ୍ଭାବନା, କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଏବଂ ରକେଟ୍ ପ୍ରେରଣ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଛି ।

ଏଇସବୁ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ତଥା ସାଧନା ଫଳରେ ଦ୍ରବ୍ୟମୂଳକ ବସୁବାଦର ସତ୍ୟ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ଭାବେ ପ୍ରତିପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟବାଦୀ-ମନୋଭାସାପନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଏହା ବାଧ୍ୟ କରିଛି । ସେଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ସୂଚନା ରହୁଛି । ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଭାଗରେ ବାରଂବାର ଏପରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ବସୁବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି । ଲିଓପୋଲ୍ଡ୍ ଇନ୍‌ଫେଲ୍ଡ୍ ଏବଂ

ଲୁକ୍ତ ଓ ବୋଗଲୁକ୍ତ ଭଳି ସୂଚ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବେ ଦୃଷ୍ଟ-
ବାଦର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ବସ୍ତୁବାଦର ପକ୍ଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

କେତେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତସମ୍ପନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ (ନିଏଲସ୍ ବୋର୍, ଡେବିଡ୍ ହେଭେରବୋର୍) ଯେଉଁମାନେ ବହୁବର୍ଷ ଧରି ଦୃଷ୍ଟବାଦୀ ପଦାର୍ଥବିଦ୍ୟାବିତ୍-ମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତ ସୂତ୍ରୋକ୍ତବେ ରହିଥିଲେ, ଏବେ ଦୃଷ୍ଟବାଦର କେତେକ ନିବନ୍ଧକୁ ସମାଲୋଚନା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ-ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୃଷ୍ଟବାଦର ସମର୍ଥକ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ଇତିପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ଏବଂ କିମ୍ଭାବେ ବସ୍ତୁବାଦଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ।

ପ୍ରକୃତବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବିଷ୍କାରମାନ ବିଶେଷଭାବେ ମହାନ ତାତ୍ତ୍ୱପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ତାହା ପ୍ରାଚୀନ ଅଧିବିଦ୍ୟା-ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରେ, ବିଶ୍ୱଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ଧାରଣାକୁ ସଂଗ୍ରହେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ । ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ହୋଇଥିବା ପଦାର୍ଥବିଦ୍ୟାର ନୂତନ ବିକାଶରୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ଲେନ୍‌ଜ୍ ଯଥାର୍ଥଭାବେ ତାଙ୍କର ‘ମାଟେରିଆଲଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପିରିକାଲ-ଓବିଜିସିଜିନ୍’ରେ କହିଛନ୍ତି, “ଆଧୁନିକ ପଦାର୍ଥବିଦ୍ୟା ପ୍ରସବ-ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି; ତାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି” । ପଦାର୍ଥବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଉକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ଆମ ଯୁଗରେ ବି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ।

ସମସାମୟିକ ପ୍ରକୃତବିଜ୍ଞାନ ତା’ର ନିଜର ବିକାଶ ଜଗିଆରେ ହିଁ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରସମ୍ଭବ କରିଦେବ । ପଲ୍ ଲାଙ୍ଗିଭିନ୍ ଓ ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ଜୋଲିଅଟ୍-ଭ୍ୟୁରି ତଥା ଅନ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ଭଳି ଏ ଯୁଗର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦାର୍ଥବିଦ୍ୟାବିତ୍‌ମାନେ ଏହା ଦୃଢ଼ଯୁକ୍ତିମାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ହୋଇଥିଲେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଏକ ଯୁଗ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନିଆଣୀର ଦର୍ଶନ ବିରୋଧରେ ସଫଳ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏବଂ ବସ୍ତୁବାଦୀ ବିଶ୍ୱ-ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ସ୍ୱରକ୍ଷା ଲାଗି ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ପାଇଁ ବସ୍ତୁବାଦକୁ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ; ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର୍ଯ୍ୟରେ ପାରଦର୍ଶୀ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୃଢ଼

ମାର୍କସବାଦୀ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୃଢ଼ ହେଉଛି, ଗତି ଓ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ବଳି ନିରୁଦ୍ଧ, ବ୍ୟାପକ ଓ ସଫଳ ଚିନ୍ତା । ଶତଶତ ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ଵଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ ବୋଧନର ଏହା ଏକ ସଞ୍ଚିତସାର, ସାମାଜିକ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅପରିସୀମ ତଥ୍ୟସମ୍ପଦର ଏକ ସାମାନ୍ୟକୃତ ମର୍ମ ।

ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁବାଦ ପରମ୍ପର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ଏକା ମାର୍କସବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁଇଟି ଦିଗ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଅଜାଣିଭାବେ ସଶିଳ୍ପ ।

ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି, ମାର୍କସବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁବାଦ, ମନ ସହିତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ପର୍କ, ବସ୍ତୁର ଧାରଣା, ଜଗତର ଭୌତିକ ଏକତ୍ଵର ନୀତି, ବସ୍ତୁର ଅଗ୍ରିହର ପ୍ରଣାଳୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥାଏ । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୃଢ଼, ବସ୍ତୁସାର ବିଶ୍ଵଜଗତର ବିକାଶ ଓ ଗତିର ନିୟମ, ବିଶ୍ଵଜନାନ ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳନକୁ ସଂଗ୍ରହ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ ।

ବାଦାନୁବାଦ ଓ ଆଲୋଚନା ଜରିଆରେ, ବିଶ୍ଵୋପକ୍ରମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମତପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପ୍ରକଟିତ କରି ସତ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ହିଁ “ଦୃଢ଼ର କଳା” ବୋଲି ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ବୁଝିଥିଲେ । ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଓ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜର୍ମାନୀର ଭାବବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକମାନେ, ବିଶେଷତଃ ହେଗେଲ, ଦୃଢ଼ ବୋଇଲେ, ସେଇ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିରୋଧତା ଜରିଆରେ ଚିନ୍ତାର

ବିକାଶକୁ ବୁଝୁଥିଲେ । ହେଗେଲ ଦୁଇମୂଳକ ଚିନ୍ତାର ମୌଳିକ ରୂପମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ର-ସହକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ତେବେ, ତାଙ୍କର ଦୁଇର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଗଲ-ବେଳେ ସେ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନ୍ତସର ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ ଦୁଇର ବିକାଶ କେବଳ ଚିନ୍ତା, ଆତ୍ମା ଏବଂ ଭାବକ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୁବ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରକୃତିକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ । ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ, ହେଗେଲଙ୍କ ଦୁଇ “ତା’ର ମସ୍ତକରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ” । ନିଜୁ ଲିଭାବେ ବୁଝିବା ସକାଶେ, ଦୁଇକୁ ତା’ର ଗୋଡ଼ରେ ଛୁଡ଼ା କରିବାକୁ ହେବ । ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁଇର ସୃଷ୍ଟି କରି ଏବଂ “ଦୁଇ” ଶବ୍ଦରେ ଏକ ନୂତନ ମର୍ମର ସୂଚାର କରି, ମାର୍କ୍ସ ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସ ତାହା ପୁରଣ କଲେ ।

ମାର୍କ୍ସବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନେ, ବିଶ୍ୱଜଗତର ଭୌତିକ ଏକତ୍ୱ ମାନରୁ ଅନ୍ତସର ହୋଇ, ବିଶ୍ୱଜନମାନ ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତବତାର ବିକାଶର ଅତି ସାଧାରଣ ନିୟମମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଅର୍ଥରେ ଚିହ୍ନିତ କଲେ । ତେଣୁ ‘ଦୁଇ’ ହେଗେଲଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ଗତିର ଭାବବାଦୀ ମାନରୁ, ସାଧାରଣ ବିକାଶର ସାଧାରଣ ନିୟମମାନଙ୍କ ଭୌତିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା । ଅତଏବ ଆମର ଧାରଣା (ମନୋଗତ ଦୁଇ) ର ବିକାଶର ଦୁଇ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାରେ ନିଜେ ସତ୍ତା (ବସ୍ତୁଗତ ଦୁଇ) ର ବିକାଶନିମିତ୍ତ ଦୁଇର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା ।

ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ବାସ୍ତବତାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ଗତି ଓ ନିୟମର ରୂପକୁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ । ଦୁଇ ଏକ ବିଶେଷ ବିଜ୍ଞାନ । ତାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିକାଶର ଅତି ସାଧାରଣ ନିୟମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଲୋଚନା କରିଥାଏ । ଏହାର ନିୟମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱଜନମାନତା ହେଲା ଯେ ତାହା ପ୍ରକୃତି ଓ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ।

ମାର୍କ୍ସ ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସ ଦୁଇକୁ କେବଳ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱଭାବେ ଦେଖି ନ ଥିଲେ ; ଅବଧାରଣାର ଏକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ କର୍ମର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଭାବେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଦେଖିଥିଲେ । ବିକାଶର ସାଧାରଣ ନିୟମମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଅତୀତକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀକୁ ନିଜୁ ଲିଭାବେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିପାରିବା ସନ୍ତୁବ ହୋଇଥାଏ । ସେଇ କାରଣରୁ ଗବେଷଣା ଏବଂ ସେଇ ଗବେଷଣାର ଫଳ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ଦିଗରେ ତାହା ଏକ ଅଭିଗମନର ପଦ୍ଧତି ।

ଅଧିବଦ୍ୟା—ଚିନ୍ତା କରିବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି ଓ ଏକ ବିଶ୍ୱ-ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଯାହା ଦୁଇର ପରିପତ୍ତି, ଦୁଇର ସମସ୍ତ ଇତିହାସ ହେଲା ସେଇ ଅଧିବଦ୍ୟା ବିଶୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱଚ୍ଛାମ ଏବଂ ଆଉ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛାମ ଏବେ ବି ରୁଲିଛି ।

ଏଇ “ଅଧିବ୍ୟାସ” ଶବ୍ଦ, ପ୍ରାକ୍-ମାର୍କସୀୟ ଓ ଆଧୁନିକ ଚୂଳ ଆଦାର୍ଶନିକ ସ୍ଥାବିକତାରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ମାର୍କସବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ସ୍ଥାବିକତାରେ ତା’ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ପ୍ରାକ୍-ମାର୍କସୀୟ ସ୍ଥାବିକତାରେ ଏଇ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ, ଏଇ ଉକ୍ତି ଦର୍ଶନର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଂଶକୁ ବୁଝାଉଥିଲା । ସେଇ ଦର୍ଶନରେ, ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଲ୍ୟାନିକ ଚିନ୍ତାଦ୍ୱାରା, ପଦାର୍ଥର, ଆବେଶିତ ହେଉଥିବା, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ଚରନ୍ତନ ସାରମର୍ମ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ।

ମାର୍କସ୍ ଓ ଏଙ୍ଗେଲସ୍ ଦର୍ଶନର ଏକ ଅଂଶ ବା କାଲ୍ୟାନିକ ଅବଧାରଣାକୁ ସୂଚାଇବାରେ “ଅଧିବ୍ୟାସ” ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି । ଅଧିବ୍ୟାସର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ଦୃଢ଼ମୂଳକ ପଦ୍ଧତିର ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ଫଇଦା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାକୁହିଁ ସୂଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମାର୍କସ୍ ଓ ଏଙ୍ଗେଲସ୍ ଅଧିବ୍ୟାସର ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଣାଳୀର ସମାଲୋଚନା କଲେବେଳେ ଉକ୍ତ “ଅଧିବ୍ୟାସ” ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମାର୍କସ୍ ଓ ଏଙ୍ଗେଲସ୍ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ଅବିକଳ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ମାର୍କସୀୟ ଦର୍ଶନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ।

ଅଧିବ୍ୟାସର ମୌଳିକ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ତା’ର ଦୃଷ୍ଟି-ଭଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗର୍ଷ, ଅନମୟ ଏବଂ ଏକଦେଶଦର୍ଶୀ—ଏହାର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି, ପ୍ରପଞ୍ଚର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଅନ୍ତରାଳିତ କରିବା, ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବରଣ କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ିଦେଇଯିବା । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ୱରୂପ, ଅଧିବ୍ୟାସବାଦୀମାନେ ଏକ ପଦାର୍ଥର ଆପେକ୍ଷିକ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ତା’ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା’ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିକାଶ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେଉଁସବୁ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ୍ ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରନ୍ତି ; କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରପଞ୍ଚ ସହିତ ତା’ର ବହୁମୁଖୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଗଢ଼ାଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଖିବାରେ ସେମାନେ ଅସମର୍ଥ । ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ତା’ର ଶେଷ ଉତ୍ତରହିଁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ; କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବାସ୍ତବତା ସର୍ବଦା ବିକାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅର୍ଥ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସୀମା ଭିତରେ ରହିପାରେ ।

ଏଇ ଅଧିବ୍ୟାସ ପଦ୍ଧତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିକାଶର ନିମ୍ନସ୍ତରରେ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣାତ୍ମକ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶର ଜଟିଳ ପ୍ରତିପ୍ତାକୁ ବୁଝାଇବା ଦିଗରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହା ନିଆର୍ଯ୍ୟଭାବେ

ସ୍ଥଳପଡ଼େ । ପ୍ରକୃତିବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ, ଅଧିବିଦ୍ୟାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ପ୍ରକଟିତ କରେ ଏବଂ ତାହା ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରକାଶ କରେ ।

ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦର୍ଶନରେ ହେଉ ଅଥବା ବିଶେଷ ବିଜ୍ଞାନ ଆଦିରେ ହେଉ, ଅଧିବିଦ୍ୟା ଅଚଳ ହସ୍ତାବରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇନାହିଁ ।

ଅଧିବିଦ୍ୟା ବହୁରହସ୍ତ କିପରି ? ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିବିଦ୍ୟାମୂଳକ ଥିଲା, ଦୁର୍ଦ୍ଦମୂଳକ ନୁହେଁ । ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଭବ ଅବସ୍ଥାରେ, ସପ୍ତଦଶ ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ବିଜ୍ଞାନର ପଞ୍ଚଦ ହସ୍ତାବରେ ଚିନ୍ତାର ଅଧିବିଦ୍ୟାମୂଳକ ପ୍ରଣାଳୀ ଶେଷ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲା ଏବଂ ବ୍ୟାପିଗଲା । ସେ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତିସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପୁତ ରହିଥିଲା । ତାହା ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲା, ପ୍ରକୃତି ଓ ତା'ର ପ୍ରପଞ୍ଚର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ କରୁଥିଲା । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲବେଳେ ତାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ପୃଥକ୍ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯୋଗୁଁ ପଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନିଃସଙ୍ଗରୂପରେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱଜନନସମ୍ପର୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପ୍ରଥା ଦେଖାଦେଲା । ଏହା ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ବିକାଶକୁ ତଥା ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥଭିତରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦିଗରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲା । ତେଣୁ ଏଇପରି ଏକ ପଦାର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନିଃସଙ୍ଗ ଭାବରେ ଦେଖି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶକୁ ଏଡ଼ିଦେଇ ଚିନ୍ତାର ଅଧିବିଦ୍ୟା-ମୂଳକ ପ୍ରଣାଳୀ ଜନ୍ମ ଲଭି କଲା । ଫାର୍ସକାଲ ଧରି ଅଧିବିଦ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାର ଏକ ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ ହେଲା ।

ଆମ ସମୟରେ ଅଧିବିଦ୍ୟାମୂଳକ ପଞ୍ଚଦ ପ୍ରୟୋଗର ଯଥାର୍ଥତା କୌଣସିସମତେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଅନୁନ୍ନତ ପଞ୍ଚଦ, ଏକ ପଶ୍ଚାତ୍ତରାମୀ ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋଧନ ଏବଂ ସାମାଜିକ-ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ଏହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି । କାରଣ ଏହା ସହଜରେ, ସାଂଘାତିକ ପ୍ରମାଦ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତଧାରଣା ଦିଗକୁ ଦେଇଯାଏ ।

ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଆ ଶ୍ରେଣୀର ମତାଦର୍ଶବାଦୀମାନେ ଫାର୍ସକାଲ ଧରି ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତି ଶୀଘ୍ରତା ଆଚରଣ କରିଆସିଛନ୍ତି । ଅଧିବିଦ୍ୟା ବହୁ ରହିବାର ଏହା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ।

ମାର୍କ୍ସ ଲେଖିଥିଲେ, “ଆପଣାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ରୂପରେ ଏହା ଗୁଡ଼ିଆର କଥା ତା’ର ନୀତିବାଚୀଣ ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଜୟନ୍ତୀ ପୂଣ୍ୟ ଓ ଜଳଜ୍ଞ ; ଯେହେତୁ, ତାହା ପଦାର୍ଥର ବିଦ୍ୟମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତା’ର ଉପଲବ୍ଧି ଓ ଅନୁମୋଦିତ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଳୁପ୍ତି, ତା’ର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ବି ତହିଁର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ । ଯେହେତୁ, ଐତିହାସିକଭାବେ ବିକାଶପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପକୁ ତାହା ଜରଳ ଗତିଶୀଳ ବୋଲି ବିଚାର କରେ ଏବଂ ସେଥିଲିଙ୍ଗି ତା’ର ଶିକ୍ଷିତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ତା’ର ଅସ୍ଥିର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି କମ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ ; ଯେହେତୁ, ଏହା ନିଜ ଉପରେ କୌଣସି କଥା ଲଦଦେବାକୁ ଚାହେଁନାହିଁ ଏବଂ ସାରଗତଭାବେ ତାହା ଗୁଣଦୋଷ-ବିଚାରକ୍ଷମ ତଥା ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ।”

ଏଥିରେ ବିସ୍ମୃତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଯେ, ପ୍ରତିଦିନିଆର ରାଜନୈତିକ ଓ ଭାବତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଭାବରେ, ପୃଷ୍ଠିବାଦୀ ଦେଶର ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ, ତାହା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ପସପାତ କୁହାଯାଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଧ୍ୟବିଦ୍ୟାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁଇ, ଅଧ୍ୟବିଦ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରପଞ୍ଚସକଳର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧାର ଯୋଗାଇଥାଏ ।

(୧) ପ୍ରପଞ୍ଚର ବିଶ୍ୱଜନୀନ ସମ୍ବନ୍ଧ

ମନୁଷ୍ୟର ଚରୁର୍ଦ୍ଧିରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଏ ବିଶ୍ୱଜଗତ, ପ୍ରପଞ୍ଚର ବିସ୍ମୟକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ସମାବେଶ । ଅତି ସରଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଏକସରୁ ପ୍ରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଲ୍ପ ବହୁତ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱପର୍କ୍ଷ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ନିୟମିତତା ଜଗତରେ ରହିଛି । ଦିନ ପରେ ରାତି ଆସେ, ଶୀତ ପରେ ବସନ୍ତ ପଡ଼େ । ଆମ୍ଭ ଗଛରେ ଆମ୍ଭ ଫଳେ, ନଡ଼ିଆ ଫଳେ ନାହିଁ । ଏଣିପୋକ ପ୍ରଜାପତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତାହା ପୁଣି ଥରେ ପୋକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ।

ଏପରିକି ଅତି ସୁଦୂର ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ, ଲୋକମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଏ ବିଶ୍ୱଜଗତକୁ ପରିବେଷ୍ଟିତ କରି ରହିଥିବା ପଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରପଞ୍ଚସବୁ ପରସ୍ପର ସହକ ବନ୍ଧା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବଶ୍ୟକ୍ୟତା ସ୍ୱପର୍କ୍ଷ ରହିଛି । ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଓ ଚେତନାର ବହୁଭୁକ୍ତ, ତା’ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ।

ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ, ବହୁକାଳ ଧରି ଏଇ ସମ୍ପର୍କର ଉପଲବ୍ଧି ଅତି ଧାରଣା ଏବଂ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାହତ ହେଉଥିଲା । ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ଅପ୍ରାକୃତ ଶକ୍ତି ବା ଭଗବାନ, ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସଂପର୍କ ଛୁଟି କରିଦେବାରେ ସମର୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ତେବେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦର୍ଶନ ବରାବର ଦାବୀ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଅପ୍ରାକୃତ ଓ ଅନୌକିକ ଘଟଣା ଘଟେ ନାହିଁ କି ତା'ର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥାଉ ନ ପାରେ । ବିଶ୍ୱଜଗତରେ ପଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂପର୍କ ରହିଛି । ଫଳଶାସ୍ତ୍ର ଏଇ ସତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ମନୋରାଜ୍ୟରେ ଗଭୀରଭାବେ ପ୍ରବେଶ କଲା ।

ବିଶ୍ୱଜଗତର ଏଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଅବଧାରଣାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରପଞ୍ଚର ବିଶ୍ୱଜନନ ସଂପର୍କର ବହୁ ରୂପ ଓ ପ୍ରତିଫଳନ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି ଧାରଣାମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯଥା—ହେତୁବାଦ, ମିଥ୍ୟତ୍ୱବାଦ, ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା, ନିୟମ, ଆକର୍ଷଣକତା, ସାରଭୂତ, ରୂପ, ସମ୍ଭାବନା ଓ ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ଆକାର ଓ ଆଧେୟ । ବିଶ୍ୱଜନନ ସଂପର୍କମାନଙ୍କର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଧାରଣା ଏବଂ ପ୍ରପଞ୍ଚର ନୈମିତ୍ତିକତା ସହଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତବାଦର ମାତ୍ର, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱଜଗତର ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ମୂଳଭୂମି, ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି ।

କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ

ସଦାସର୍ବଦା ଏବଂ ସବୁଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅତି ପରିଚିତ ସଂପର୍କ ହେଲା, କାରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂପର୍କ ।

ଏକ ପ୍ରପଞ୍ଚର କାରଣ ବୋଲିଲେ ସାଧାରଣତଃ ତା'ର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ବୁଝାଯାଏ । ଯେଉଁ ପ୍ରପଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭାବ ବା ପରିଣାମ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ୱରୂପ ଏକ ପାଲଟଣା ନୌକାର ଗତିର କାରଣ ହେଲା ବାୟୁ ।

କାରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁକ୍ରମ ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ କାରଣ ଆସେ, ତା ପରେ ଫଳ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ । କିନ୍ତୁ “ପରବର୍ତ୍ତୀ”ର ଅର୍ଥ କୌଣସିମତେ “ପରିଣାମ” ନୁହେଁ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ୱରୂପ, ଦିନ ରାତିକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ରାତି ଦିନର କାରଣ ନୁହେଁ, କି ଦିନ ରାତିର କାରଣ ନୁହେଁ । ଏହା ଅତି ଜଣାଶୁଣା କଥା ଯେ ଦିନରାତିର ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ହେଲା ନିଜ କକ୍ଷରେ ପୃଥିବୀର ପୃଥିବୀ, ଯାହା ଫଳରେ, ଆଗେ ଗୋଟିଏ ପାଖ ଓ ପରେ ଅନ୍ୟ ପାଖଟି ଆଲୋକିତ ହେଉଛି ।

ଫଳ (ପ୍ରଭବ) ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟଭାବେ କାରଣ ସହୃଦ ସଂପୃକ୍ତ । ଯଦି ଏକ କାରଣ ରହୁଛି ତେବେ ଫଳ (ପ୍ରଭବ) ତାକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟଭାବେ ଅନୁସରଣ କରିବ, ଅବଶ୍ୟକ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ଘଟେ । ଆମେ ଜାଣୁ, ଗୁଳି ଥିବା ବନ୍ଧୁକର ଘୋଡ଼ାକୁ ଟିପିଲେ ଗୁଳି ଫୁଟିବ; କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ, ସମୟେ ସମୟେ ତାହା ଫୁଟେ ନାହିଁ । ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ କାରଣ-ଫଳର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ? ନା, ତା ନୁହେଁ । ତା'ର କେବଳ ମାତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଗୁଳି ଫୁଟିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ସମ୍ଭବତଃ ଘୋଡ଼ାର ଶ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡ୍ରଗୁଲା ହୋଇ-ଯାଇଛି, ବାରୁଦ କାଉଁଡା ହୋଇଛି ବା ଗୁଳି ଟେଟାଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଇତ୍ୟାଦି । ଏଇ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ କାରଣଟି କ'ଣ, କେହି କାରଣ ଆକାଞ୍ଛିତ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଘଟିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ଅତିଏବ ଏଠାରେ, ବାସ୍ତବରେ କେବଳ ଏକ ଆପାତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କାରଣର ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଲା ।

ଏକ କାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିଭାବେ ଏକ ଫଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏଥିଲାଗି କେତେକ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରୟୋଜନ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି । କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଘଟାଇବା ଲାଗି ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ସେସବୁ ନିଜେ କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଘଟଣା ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ବରୂପ, ଏକ ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ଆକାଶକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଥା—ଉପଦ୍ରୁତ ବିମାନ ପଡ଼ିଆ ବା ଏରେଡ୍ରୋମ, ପରିଷ୍କାର, କୁହେଲିକାଶୁନ୍ୟ ଆକାଶ, ଅଥବା ଏଇପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅବସ୍ଥା ନିଜେ ନିଜେ ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ଉଡ଼ାଇବା ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ; ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଉଡ଼ିବାଲାଗି ତା'ର ଇଞ୍ଜିନ ଜାମ କରିବା ଦରକାର । ତାହା ହେଲା, ନଗଦ ବା ଆଶୁ କାରଣ ।

ଅନେକ ସମୟରେ, ବିଶେଷତଃ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ, କାରଣକୁ ସୁଯୋଗ ସହୃଦ ସହଜରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏପରି ବିଭ୍ରାନ୍ତି, ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କୁ ଉପର-ଠାଉଣିଆଭାବେ ଦେଖିବା ଦୋଷରୁ ଏବଂ ପ୍ରପଞ୍ଚର ପ୍ରକୃତ ସୁଗଢ଼ର କାରଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥାଏ । ସୁଯୋଗ ନିଜେ କୌଣସି ପ୍ରପଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ତାହା ଏକ ଉତ୍ତେଜକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତ କାରଣକୁ କାମରେ ଲଗାଇଦିଏ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ବରୂପ, ସାରାଜେଭେରେ ଅସ୍ତ୍ରୀୟ ଧୁବରାଜ ଫ୍ରାନକ୍-ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡଙ୍କ ହତ୍ୟା ପ୍ରଥମ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଦେଲା । ଅଥଚ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ, ଏ ହତ୍ୟା ହେଉ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ; ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଧିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା ହେଲା ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ।

ବ୍ୟାବହାରିକ ବ୍ୟାପାରରେ ଓ ରାଜନୀତିରେ, ଘଟଣାବଳୀକୁ ନିର୍ଭୁଲଭାବେ
ସୂଚୟୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅସାରରୁ ସାରକୁ ବାହାରିବା ସ୍ୱକାଶେ ଅବସ୍ଥା ଓ ସୁଯୋଗ-
ଠାରୁ ପ୍ରକୃତ କାରଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦିଗରେ ସମର୍ଥ ହେବା ବିଶେଷ
ପ୍ରୟୋଜନ ।

ହେତୁବାଦର ଭବବାଦୀ ଧାରଣା ବିରୋଧରେ

କାରଣଗତ ସମ୍ପର୍କର ଚରିତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣ । ତାହା ସରଳ ହେଉ ବା ଜଟିଳ
ହେଉ, ବିଜ୍ଞାନ-ଅବଗତ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ପ୍ରକୃତ ଓ ସମାଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରପଞ୍ଚ ପ୍ରତି
ତାହା ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ । କାରଣଜ୍ଞାନ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, କି ରହିପାରେ ନା । ପ୍ରତ୍ୟେକ
ପ୍ରପଞ୍ଚର ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ଏକ କାରଣ ରହିଛି ।

ଏଇ କାରଣଗତ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଲେ ବିଜ୍ଞାନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏକ
ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ତା'ର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ । ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ
ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ବୋଧନ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରପଞ୍ଚର ମୂଳରେ ପ୍ରବେଶ କରେ—
ଘଟଣାବଳୀର ଉପରିଭାଗରୁ ତା'ର ଆଶୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରୁ
ଅଧିକ ଦୂର ତଥା ସାଧାରଣ ଓ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ କାରଣକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ।
ପ୍ରପଞ୍ଚର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ସତେଜନଭାବେ
ଉକ୍ତ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବା ବାଧା ଦେବା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କେବଳ ଅସମ୍ଭବ
ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ଅବିଜ୍ଞାନିକ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତକମାନଙ୍କର ଧାରଣା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ
ବିଷୟରେ ରହସ୍ୟମୟ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଗରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଇଯାଏ ।

ଏଇ କାରଣରୁ ହେତୁବାଦର ସମସ୍ୟା, ବସ୍ତୁବାଦ ଆଉ ଭବବାଦ ମଧ୍ୟରେ
ବହୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକ୍ର ବିବାଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇଆସିଛି । ଭବବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ-
ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କାରଣଗତ ସମ୍ପର୍କର ବସ୍ତୁସାର ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂରାପୂର
ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ଭିତରେ ତା'ର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ନ ଖୋଜି କେହି
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ।

ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଇଂରେଜ ଦାର୍ଶନିକ ଡେଭିଡ୍ ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କ ମତରେ,
ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପଞ୍ଚର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେଥିଯୋଗୁଁ
ସେ ଦାବୀ କରିଥିଲେ ଯେ ଏକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ଆମେ
କେବଳ ଏଭଳି କହିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଯେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରେ
ସେ କଥା କହିବାର ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ ।

ଯଦି କାରଣଗତ ସମ୍ପର୍କର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରକୃତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରା ନ ଯାଏ ତେବେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ ରହୁବ ନାହିଁ, ଏହା ଇମାନୁଏଲ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମଙ୍କ ଭଳି ସେ ଧରିନେଇଥିଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷଣଶୀଳ ପ୍ରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସେପରି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । କ୍ୟାଣ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ,—ଯେଉଁ ମନର ଅଭୂତ ପରିକଳ୍ପନା ଆମର ପରିଦୃଷ୍ଟ ପ୍ରପଞ୍ଚ ପ୍ରତି ଏକ କାରଣଗତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ,—ତା’ର ମଧ୍ୟରେ ହେଉବାଦ ଓ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତାର ଉତ୍ପତ୍ତି-ସ୍ଥଳ ଖୋଜିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ।

ବହୁ ଆଧୁନିକ ଭାବବାଦୀ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ (ପ୍ରଭାବ) ନାହିଁ ଏବଂ ଏଲ୍. ଉଇଟଜେନଷ୍ଟାଇନ୍ ଉକ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, “କାରଣଗତ-ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ” ।

ବିଜ୍ଞାନର ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ଏହି ଭାବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତରାବେଶେନ କରିଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରିହ-ହେଉ ହେଉଛି, ପ୍ରଧାନତଃ, ପ୍ରପଞ୍ଚର କାରଣଗୁଡ଼ିକର ଆବିଷ୍କାର ଓ ତା’ର ଅଧ୍ୟୟନ । କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟାବହାରିକ ଉତ୍ପାଦନର କିମ୍ବାହିଁ କାରଣଗତ ସମ୍ପର୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଚରଣ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇଥାଏ । ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ କାରଣସାପେକ୍ଷତା ଆବିଷ୍କାର କରି ଏବଂ ତା’ପରେ ଉକ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟାବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପ୍ରଭାବ ଲାଭ କରନ୍ତି, ଇଚ୍ଛାକୃତ ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି । ଏଙ୍ଗେଲ୍ସ ଲେଖିଥିଲେ, “ଏଇ ପ୍ରକାରେ, ମନୁଷ୍ୟର ଜିନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ହେତୁ-ବାଦର ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏକ ଗତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଗତିର କାରଣ, ତାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରେ ।”

ଭାବବାଦ ଓ ଧର୍ମ, ବସ୍ତୁବାଦୀ କାରଣତତ୍ତ୍ୱର ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ତା’ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରମଲକ୍ଷ୍ୟ-ମାନ ବା ତଥାକଥିତ ପରମକାରଣବାଦ ବିଷୟ ଉଦ୍ଧାର ଆପନ କରନ୍ତି । ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଛି ହେଲେ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା କାରଣୀୟ ଜବାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାହା ତେଜସ୍ବୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲଗି ଘଟିଛି ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପରମକାରଣବାଦ ଉଦ୍ଧାର ଆପନ କରେ । ପରମକାରଣବାଦର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ, ଏକ ପଦାର୍ଥର ଅଗ୍ରିହ, ପରିକଳ୍ପନା ଓ ବିକାଶ,—ଯେଉଁଥିଲଗି କି ତାହା ଅଭିପ୍ରେତ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା “ଅନ୍ତମ କାରଣ” ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ । ଧର୍ମ ଓ ଭାବବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଲଗି ପରମକାରଣବାଦ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନିକ ମାନ, କାରଣ ତାହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟଭାବେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚାଇଦିଏ ଯେ—ଏକ ପରମକାରଣ(ଭାବର)ର ଅଗ୍ରିହ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ତା’ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରୁଛି ।

ପରମକାରଣବାଦର ସମର୍ଥକମାନେ ତାଙ୍କର ମତର ପୋଷକତା ଲାଗି ସାଧାରଣତଃ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି, ଅଜ୍ଞପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯେପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି (ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଦେହ-ରକ୍ଷାକାଣ୍ଡ ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି) ତାହା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତି । ମାର୍ଜ ସରାଫା ଦ୍ରବ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ, ଅବସ୍ଥାବଳୀ ଦେହକ ଗଠନ ଓ ଶିଶୁର ଅଭିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ତାହା ଘୋଷଣା କରେ ଯେ, ତା'ର ଭିତ୍ତି ସେଇ ବସ୍ତୁସାର କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ । ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ତାକୁ ତାରାଈଜାନ୍ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ବୃକ୍ଷଲତା ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପରିଚ୍ଛେଦନ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ ବା ମିଥସିୟା ଜଗତରେ ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ । ଯଦି ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବ ପ୍ରତି ହୃତକାଣ୍ଡ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାକୁ ପରିବେଶର ଉପଯୋଗୀ କରିବା ଦିଗରେ ଏବଂ ବଞ୍ଚିରହିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରାକୃତିକ ନିର୍ବାଚନ ଜଗତରେ ସରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ସୁରୁଷ୍ଟାନୁକ୍ରମରେ ଗଢ଼ିଉଠେ, ବଞ୍ଚିଗତ ହୋଇଯାଏ ; ଏବଂ ଜୀବ ଦେହରେ ସେଇ ଅଭିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଗଠନ-ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ପରିବେଶ ପତି ତା'ର ଉପଯୋଗିତା ଆଣିଦିଏ, ଯାହାକି ବହୁ ସମୟରେ ଆମର କଲ୍ପନାକୁ ଅଭିଭୂତ କରୁଥାଏ ।

ମିଥସିୟା

ପ୍ରପଞ୍ଚର କାରଣଗତ ସମ୍ପର୍କର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ଓ ବିଶାଳ । କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁସାର ବିଶ୍ୱଜଗତରେ ତା'ର ସମ୍ପର୍କର ନିହସିଧତା ଅନ୍ତରାଳ । ଲେନିନ୍ ଲେଖିଥିଲେ “ହେତୁବାଦ…… କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱଜଗତ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ମାତ୍ର ଏବଂ କାରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ମାନବିକ ଧାରଣା, ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରପଞ୍ଚର ବସ୍ତୁଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉଣାଅଧିକେ ସଠିକ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱପ୍ରତିସ୍ୱାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ କୃତ୍ରିମଭାବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇ କେତେକାଂଶରେ ସରଳ କରିଦିଏ ।”

ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଓ ସମାଜରେ ପ୍ରପଞ୍ଚର ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ କାରଣର ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଟିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭୁଲନାରେ ଅଧିକ ବ୍ୟପକ ଓ ଜଟିଳ, ବିଶେଷତଃ କାରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ମିଥସିୟାର ବ୍ୟାପକତର ସମ୍ପର୍କର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ।

ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ; ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପରସ୍ପର ସହଜ ସମ୍ପର୍କ । ଏଇ ବିଶ୍ୱଜଗତ ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, କୌଣସି ଏକ ପ୍ରପଞ୍ଚ, ଯିଏ କି ନିଜେ କୌଣସି ଏକ କାରଣର ଶିଳ୍ପ ବା

ପ୍ରଭବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାରଣଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆଉ ନୂତନ ପ୍ରଭବକୁ ଜନ୍ମ ଦେଏ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ବରୂପ, ସୂର୍ଯ୍ୟକରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉପରକୁ ଉଠି ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ତାହା ପୁଣି ବର୍ଷା ଜାତ କରେ ଯାହାର ଫଳସ୍ବରୂପ ଭୂମି ସିକ୍ତ ହୁଏ, ନଦୀନିର୍ବାହମାନ ଜଳ ପାଆନ୍ତି ।

ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିସ୍ତା ଭିତରେ କାରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭବ ପକାନ୍ତି ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ମିଥସ୍ବିୟା ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଅର୍ଥରେ, ଉଦାହରଣ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି—କାରଣ ହୋଇଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ କାରଣ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନଭାବେ ଗୁଳିଥିବା ତାପ-ପାରମାଣବିକ ପ୍ରତିସ୍ତା ତା’ର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିସ୍ତା ଫଳରେ ଉଦଜାନ ଅଣୁସବୁ ହଲୁସ୍ବମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଣୁରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି, ତଦ୍ବାରା (କୋଟି କୋଟି ଡିଗ୍ରୀର) ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକି ପୃଣି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ, ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଫଳସ୍ବରୂପ ଉଦଜାନ ଅଣୁ ହଲୁସ୍ବମ୍ ଅଣୁର ସମନ୍ବୟ ସାଧନ କରେ ।

ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁ ସମୟରେ ମିଥସ୍ବିୟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉଁ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ବରୂପ, ଏକ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର ଗୁଡ଼ିକା ବଢ଼ିଲେ ତାହା ତା’ର ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ । ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଏଇ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକାକୁ ବଢ଼ାଏ । କାରଣ ଓ ଫଳ ସ୍ଥାନ ଅଦଳବଦଳ କରନ୍ତି; ଗୁଡ଼ିକା ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରେ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରେ ।

ଅତଏବ କାରଣ ଓ ଫଳକୁ, ଅଧିବଦ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଅଚଳ, ଅସଲଗ୍ନ ଓ ପରମ ବିରୋଧୀଭାବେ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ । ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ପରସ୍ପର ସଲଗ୍ନ, ପରସ୍ପର ରୂପାନ୍ତରଶୀଳ “ତରଳ” ଧାରଣାଭାବେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ।

ତେବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଅଥବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ମିଥସ୍ବିୟାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେବାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ; ସେଇ ମିଥସ୍ବିୟା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବ କେଉଁଟି ତାହା ଆମକୁ ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହା ଆବିଷ୍କାର କରିପାରୁ, ସେତେବେଳେ ଯାହା ଉକ୍ତ ପ୍ରତିସ୍ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ ନିର୍ଭରକରି ବୁଝିପାରୁ, ତହିଁରେ ସପ୍ତକ ଥିବା ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁପାରୁ—ମୃତ୍ୟୁ ଧାରାକୁ, ବିକାଶର ଭରକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ।

ଉପରେ ଗୁଡ଼ିକା ବୁଝି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ବୁଝି ଭିତରେ ମିଥସ୍ବିୟାର ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା ତାହାର ସଠିକ ଧାରଣା ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଏହି ମିଥସ୍ବିୟାରେ

ଉତ୍ସାଦନ ବୃତ୍ତି ଯେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବିଷୟ, ତାହା ଗୁରୁତ୍ବର ସହଜ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ।

ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ଓ ନୟମ

ସମସ୍ତ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟରୂପେ କାରଣବାଦର ଅଧୀନ, ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଁ ଯେ ବିଶ୍ୱଜଗତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । ପ୍ରପଞ୍ଚର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିକାଶ, ଯାହା କୌଣସି ଏକ ପ୍ରତିସ୍ୱାର ମୂଳରେ ରହିଥିବା ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧମାନଙ୍କରୁ ଜାତ, ତାହାକୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଯାଏ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ କେବେହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ବା ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାହିଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବିକାଶ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଜୈବ ଜଗତର ଇତିହାସରେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗଶୀଳ ଜୀବ କମ୍ ଉପଯୋଗଶୀଳ ଜୀବର ସ୍ଥାନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରେ ।

ସମାଜ ଓ ପ୍ରକୃତିରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା, ପୁଣ୍ୟମାତ୍ରାରେ ନୟମର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ । ପ୍ରପଞ୍ଚର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିକାଶରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅର୍ଥ, ସେମାନେ ଯେ କେତେକ ନୟମାନୁବର୍ତ୍ତିତାର ଅଧୀନ, ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିବା । ଆଉ ସେ ନୟମାନୁବର୍ତ୍ତିତା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷାର ବାହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାବେ ବିଦ୍ୟମାନ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୟମ ହେଉଛି ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତାର ଏକ ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ୱରୂପ, କୌଣସି ଦେହକୁ ଯଦି ପୃଥିବୀର ଉପରକୁ ଟିକି ଦିଆଯାଏ,—ତେଣେ ଯଦି ବିପକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାକୁ ଟାଣି ନ ରଖେ—ତେବେ ପୁଣି ତାହା ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟଭାବେ ଖସିପଡ଼ିବ । ଏଇ ଉଦାହରଣରୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣର ନୟମ ବୁଝାଯାଏ ।

ନୟମ କ'ଣ ? ପ୍ରପଞ୍ଚର, କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ପ୍ରପଞ୍ଚର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ଅଗାଧ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, ସ୍ଥାୟୀ ତଥା ପୁନଃପୁନଃ ସମ୍ପର୍କ ବା ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହେଉଛି ନୟମ । ଆର୍ଦ୍ରମିତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟମକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଭାବେ ନିଆଯାଇପାରେ । ଏକ ତରଳ ବା ବାଷ୍ପୀୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦାର୍ଥର ପତନ ଘଟିଲେ ତାହାଦ୍ୱାରା କେତେକ ତରଳ ବା ବାଷ୍ପୀୟ ପଦାର୍ଥ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ । ଉକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ପତନ ଦ୍ୱାରା ଛୁଆଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ତରଳ ବା ବାଷ୍ପୀୟ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ଏବଂ ତରଳ ବାଷ୍ପୀୟ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା “ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଧକ୍କା”ର ପରିମାଣର ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି । ଆର୍ଦ୍ରମିତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ । ନୟମମାନ

ୱାଲ୍-ସାଧାରଣ ହୋଇ ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି (ଯଥା—
 ଓଡ଼ିଆ ନିୟମ), କିନ୍ତୁ ବହୁ-ସାଧାରଣ ହୋଇ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ
 କରିପାରନ୍ତି (ଯଥା—ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ ନିୟମ) । କେତେକ ନିୟମ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଅତି
 ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦତ୍ତ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ଗାଣିତିକରୂପେ ପ୍ରକାଶ
 କରାଯାଇପାରେ (ଯଥା—ନିୟମବଦ୍ଧ ନିୟମ) । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମ ଅତି ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
 ଗାଣିତିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ (ଯଥା—ପ୍ରାକୃତିକ ନିର୍ବାଚନର
 ନିୟମ) । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପ୍ରପଞ୍ଚର ବସ୍ତୁଗତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ।

ବସ୍ତୁଗତ ବାସ୍ତବତାସଂହୀତ ନିୟମର ଜ୍ଞାନ, ଘଟଣାକାଳୀନ କାରଣ ବା ହେତୁ
 ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କ୍ରିୟା ଲାଗି
 ତାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଭାବେ ହୁଏ ।

କେବେ କୌଣସି ନିୟମ ପ୍ରପଞ୍ଚର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରେ ନା ।
 ପ୍ରପଞ୍ଚର ସବୁଠାରୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ବରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ।

କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକ
 ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବାଦ୍ ଦେଇଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ
 ଥିବା ତା'ର ମୁଖ୍ୟ, ନିଷ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧ ସ୍ବରୂପରୁ ପୃଥକ୍ କରିଦେବା
 ଆବଶ୍ୟକ । ବିଶେଷ ପରିଚାଳିତ ନିୟମ ଦ୍ବାରା ଏବଂ ପ୍ରପଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗମାନଙ୍କର
 ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୃଥକୀକରଣ କିନ୍ତୁ ବିମୁକ୍ତିକରଣ ଦ୍ବାରା ବିଜ୍ଞାନ ଏହା ସଫାଦାନ କରେ ।
 ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଦେହର ନିର୍ବାଧ ପତନ ନିୟମ (ଗାଲିଲିଓଙ୍କ ନିୟମ)
 ବାୟୁର ବାଧା କଥା ବିଚାରକୁ ନିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେହ ଯେ ସେଇ ଏକା
 ଗତିବେଗର ସହିତ ପଡ଼ିବ ତାହା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ । ଅଥଚ ପୃଥିବୀର
 ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଏକ ଦେହ ପଥର ଭଳି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ
 ଶୁଖିଲା ପଥର ଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଶିମିଳି ଚୂଳା ଭଳି କିଛି
 ସମୟ ପାଇଁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇପାରେ ।

ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଲିଲିଓଙ୍କ ନିୟମ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । କିନ୍ତୁ ଏକାକୀ ଏକ ନିୟମ,
 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ, କୌଣସି ଦେହର ପତନକୁ ବୁଝାଇବା ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ
 ନୁହେଁ । ତା'ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଲାଗି କେବଳ ନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ।
 ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉକ୍ତ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ଜ୍ଞାନ
 ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅପରହାୟତା ଓ ଆକର୍ଷିକତା

ପ୍ରକୃତି ଓ ସମାଜର ବୈବିଧ୍ୟମୟ ପ୍ରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କେତେକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟବଳୀର ଧାରାର ନିୟମ-ପରିଚାଳିତ ବିକାଶକୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟଭାବେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଉକ୍ତ ଦୃଶ୍ୟବଳୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ । ତାହା ଦୃଷ୍ଟିପାରେ ବା ଦୃଷ୍ଟି ନ ପାରେ । ତାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ ଦୃଷ୍ଟିପାରେ ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରେ ଦୃଷ୍ଟିପାରେ । ଏସବୁ ହେଲେ ଆକର୍ଷିକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ କୃଷକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ତେବେ ତାହା ଆକର୍ଷିକ । ତା'ର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଉଦ୍ଭିଦବୃଦ୍ଧିର ନିୟମ ବିଚାରରୁ ଏହା ଆକର୍ଷିକ ।

ଆକର୍ଷିକତାର ସମସ୍ୟା, ବିଜ୍ଞାନରେ ବହୁ ବାଦାନ୍ତବାଦର ବିଷୟ ହୋଇ-ଆସିଛି । ପ୍ରକୃତି ଓ ମାନବସମାଜରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରପଞ୍ଚର କାରଣ ରହୁବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏହି ନିରୂପିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ର ବହୁ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଏକ ଭୁଲ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଦେଇ-ଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱଜଗତରେ କେବଳ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତାହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ କୌଣସି ଆକର୍ଷିକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଆକର୍ଷିକତା ହେଉଛି ଏକ ମନୋଗତ ଧାରଣା ; ଆଉ ଯେଉଁ ଫିସ୍ତାର କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ନା ସେଇ ଫିସ୍ତାକୁ ଗୁଝିବାଲାଗି ଆମେ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରୁ ।

ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସ୍ବରୂପର ଭୁଲ୍, କାରଣ ତାହା ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଧାରଣା— ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ଓ କାରଣବାଦକୁ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ କରିଦିଏ । ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଜଗତରେ କୌଣସି କାରଣହୀନ ପ୍ରପଞ୍ଚ ନାହିଁ ଏବଂ ଆକର୍ଷିକ ପ୍ରପଞ୍ଚ କାରଣନିଷ୍ଠିତ । କିନ୍ତୁ ଆକର୍ଷିକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଯେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏ କଥା ତଦ୍ବାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଏକ ରେଲଗାଡ଼ି ଲଢ଼ନରୁ ଡେଇଁପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯିବା ହୋଇଗଲା । ଧରଣଆୟାଜ, ରେଲଧାରଣା ଡିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ରେଲବାଇ ଲୋକେ ତାହା ଦେଖିପାରନାହାନ୍ତି, ତା'ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା - ଏଇ କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁଁ । ତଥାପି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆକର୍ଷିକତା । କାହିଁକି ? କାରଣ ଏହା ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିପ୍ରସୂତ ଯାହାକି ରେଲ ଯାନବାହନର ଗତିର ନିୟମ ସହିତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧଶୀଳ ନୁହେଁ ; ଯେହେତୁ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟିଲାଭଳି ଅବସ୍ଥା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ବାରା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରେ ।

ବହୁଗତ ଆକର୍ଷିକତାର ଅସ୍ୱୀକାର ଏପରି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଦେନିଯିବ, ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଚିତକାରକ ।

ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନପଦକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିଚାର କରେ ତେବେ ସେ ସାର ଅସାର, ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆକର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାହୁବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବ । ଏଙ୍ଗେଲ୍‌ସ୍ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ବି ଆକର୍ଷକତା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ।

ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆକର୍ଷକ ଧାରଣା ସଫଳରେ ନିର୍ଭୁଲ ଉପଲବ୍ଧି ଲାଭ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ; ସେମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ । ଅଧିବ୍ୟାସ ପୂର୍ବପୁର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ; ତାହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ଓ ଆକର୍ଷକତାକୁ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ବୋଲି ବିଚାର, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ କରେ । ଅଧିବ୍ୟାସର ବିପକ୍ଷତାରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁଇ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଯେ ଆକର୍ଷକତାକୁ ରୂଡ଼ାନ୍ତରାବେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତାର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ବିଚାରବା ଏବଂ ଆକର୍ଷକତାକୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ପୃଥକରାବେ ଦେଖିବା ଭୁଲ । ଅଧିବ୍ୟାସ ଧାରାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକେ ଏଇ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି । ରୂଡ଼ାନ୍ତ ବା ପରମ ଆକର୍ଷକତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ । ଆକର୍ଷକତା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ଆପେକ୍ଷିକଭାବେ ରହେ ।

ପ୍ରପଞ୍ଚ ଅବିମିଶ୍ରଭାବେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବା ଅବିମିଶ୍ରଭାବେ ଆକର୍ଷକ ହେବ, ଏପରି ଭାବିବା ଭୁଲ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକର୍ଷକତା ମଧ୍ୟରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତାର ଉପାଦାନ ରହେ । ଆଉ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା, ଆକର୍ଷକତାର ଗୋଲକଧନ୍ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅବସର ହୋଇଥାଏ । ଆକର୍ଷକତା ଏଭଳି ରୂପରେ ଦେଖାଦିଏ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତାର ପରିପୁରକ,—ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ଓ ଆକର୍ଷକତାର ଦୁଇ । ଅତଏବ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷକତାର ସ୍ଥାନ ରହେ ।

ଏଠି ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉ । ଶୀତକାଳରେ ଉତ୍ତର ଅନ୍ଧାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୁଏ ଓ ବରଫ ପଡ଼େ । ଏହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ; କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ତାପମାନର ମାତ୍ରା ଶୂନ୍ୟ ଡିଗ୍ରୀ ଖସିଯିବ, ବରଫପାତ ହେବ, ଆଉ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା ହେବ ବା କେତେ ପରିମାଣ ବରଫ ପଡ଼ିବ ତାହା—ଏ ସବୁ ଆକର୍ଷକ । ତଥାପି ଏଇସବୁ ଆକର୍ଷକତା ମଧ୍ୟରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ରହେ । କାରଣ ଶୀତ ଓ ବରଫ ଉଭୟ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତକାଳର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍କେତ ।

ପୂର୍ବର ଲାଜନରୂପ ଚେଲିଭାଡ଼ି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏକ ଆକର୍ଷକତା । କିନ୍ତୁ ଚେଲିବାଇ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଯଦି ଖରାପ ହୁଏ, ତେଣୁରେ ଶୂଙ୍ଖଳା ନ ରହେ,

ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅନାନ୍ତ ଅଦସ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏକ ବରଳ ଆକର୍ଷଣକତା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ରେଳବାଇର ଅସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳରେ ପରିଣତ ହେବ । ଅବଶ୍ୟ ସେ କ୍ଷେପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ, ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଆଦି ଉଣାଅଧିକେ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇ ରହିବ ।

ଆଉ ମଧ୍ୟ, ଆକର୍ଷଣକତା, ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳକୁ ପ୍ରଶ୍ନର ବା ପଶ୍ଚାତ୍ତାପୀ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତା'ର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । କେବେ କେବେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣକତା ଏତେ ବହୁଳଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଯେ ତାହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଉଠେ । ତେଣୁ ଡାର୍ଝନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବ ଅଙ୍ଗର ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣକ ପରିବର୍ତ୍ତନମାନ, ଯାହାସବୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିତକାରକ, ସେ-ସବୁ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିଫଳ ଦ୍ଵାରା ପୁରୁଷାନୁକମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ-ଉଠିଲା ; ଫଳରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଲା । ଅତଏବ ଆକର୍ଷଣକ ପାର୍ଥକ୍ୟମାନ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରାଣୀ-ଜାତିର ଏକ ନୂତନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହୋଇ-ଉଠିଲା ।

ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ଓ ଆକର୍ଷଣକତା ପରସ୍ପରଠାରୁ ରୂପାନ୍ତରଣେ ପୃଥକ ନୁହନ୍ତି । ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଚିହ୍ନିତଶୀଳ, ମିଥ୍ୟାବିରତ; ବିକାଶର ପ୍ରତିଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆରେକ ମଧ୍ୟକୁ ଗତି କରେ ।

ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ଓ ଆକର୍ଷଣକତା ଭିତରର ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆକର୍ଷଣକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କେତେକ ନିୟମ ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ । ତାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇପାରେ ଓ ବୁଝାଯାଇପାରେ ।

ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ଵରୂପ, ଆମେରିକାରେ ନିଗ୍ରୋ ଲୋକଙ୍କ ଭୂମିରେ ଗୋରୁ ଲୋକଙ୍କର ହାରାହାରି ପରମାୟୁ ଯେ ଅଧିକ ତାହା ତଥ୍ୟଦ୍ଵାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଏଇ ନିୟମିତତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋରୁ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଗ୍ରୋ ଲୋକଠାରୁ ଅଧିକକାଳ ବଞ୍ଚନ୍ତି । କେତେକ ଗୋରୁ ଲୋକ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ନିଗ୍ରୋ ଲୋକ ପାଚିଲା ବୃତ୍ତା ହେବାଯାଏ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୋଟ ଉପରେ ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମିତତା ହାରାହାରିଭାବେ ନିର୍ଭର କରେ ; ତାହା ଆମେରିକାରେ ନିଗ୍ରୋମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଯଥା — ବର୍ଣ୍ଣବିବେକ, ଅନୁନୃତ ଚଳାଚଳ ଅବସ୍ଥା, ଉଣା ମଜୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ।

ଆକର୍ଷଣକ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିବା ନିୟମିତତାସବୁ ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିତ୍ତରେ ସାମାନ୍ୟୀକୃତ ହୋଇଛି । ସମ୍ଭାବିତ-ଗାଣିତିକ ତତ୍ତ୍ଵରେ ତାହା ବିଶେଷଭାବେ ଦେଖାଯାଏ ।

ନିମିତ୍ତବାଦ ଓ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ

ବସ୍ତୁବାଦୀମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ନିମିତ୍ତବାଦ ନୀତିର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ । ନିମିତ୍ତବାଦ, ବିଶ୍ୱଜନନ ସମ୍ବନ୍ଧର ବସ୍ତୁଗତ ଚରିତ୍ରର ସ୍ୱୀକୃତି, ପ୍ରପଞ୍ଚର କାରଣ-ସାପେକ୍ଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ତଥା ପ୍ରକୃତି ଓ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ଓ ନିୟମିତତାର ବିଧାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ।

ନିମିତ୍ତବାଦ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିର୍ମଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚନ୍ଦ୍ରାର ମୌଳିକ ନୀତି ; କାରଣ, କେବଳ ପ୍ରପଞ୍ଚର ହେତୁ ଜାଣିବାଦ୍ୱାରା ତା'ର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ନିର୍ଣ୍ଣିତ କରୁଥିବା ନିୟମକୁ ଜାଣିବାଦ୍ୱାରା ତା'ର ଉତ୍ପତ୍ତିର ବିକାଶକୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ । ତେବେ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିମିତ୍ତବାଦର ଧାରଣାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି । ଅଷ୍ଟାଦଶ ଓ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରକୃତିବିଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ “ମହାଜଗତ”ର—ଅର୍ଥାତ୍, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବିଶାଳ ଦେହ ଏବଂ ତା'ର ଅଂଶବିଶେଷ—ଅଧ୍ୟୟନରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ ରଖିଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଧାନତଃ ନିଉଟନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ତାହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିମିତ୍ତବାଦ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରଣକୁ ତାହା ଯାନ୍ତ୍ରିକଭାବେ ଦେଖୁଥିଲା—ଏହାହିଁ ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣିଷ୍ଟ ରୂପ ଏବଂ ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ । ବିଲିଆର୍ଡ୍ ବଲ୍ ବାଡ଼ିମୁଣ୍ଡରେ ପିଟି ହୋଇ ଯେଉଁ ଗତି ଲଭ କଲା, ତାହା ହେଲେ କାରଣସାପେକ୍ଷ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ । ବିଲିଆର୍ଡ୍ ବଲ୍ ଯେଉଁ ଗତିବେଗ ଲଭ କରୁଛି ତାହା ତାକୁ ବାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଗତିବେଗ ସହିତ ସମାନ । କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ନିହିତ, ତା'ର ବହୁଭୂତ କୌଣସି କ୍ରିୟା ବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂପର୍କିତ ହୋଇ ନ ପାରେ,—ଏ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିମିତ୍ତବାଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ତେଣୁ, ଦେଇଥିବା ଆସିଯାଉଛି, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ସମୟରେ ଏକ ଦେହର କିମ୍ବା ଦେହମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିପାରୁଁ ତେବେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ନିୟମ (ଅର୍ଥାତ୍ ନିଉଟନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା) ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଦେହ ବା ଦେହମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥା ଅନୁମାନ କରିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ କରିଦେଇପାରିବା ।

ଆକାଶସ୍ଥିତ ଗ୍ରହନକ୍ଷତ୍ର, ଆଉ ମଧ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ପାଥକ ଦେହ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଗତି ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମିଥସିଦ୍ଧାର ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ହୋଇଛି । ଆଉ ସେଇ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିମିତ୍ତବାଦର ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଅବସ୍ଥିତି ସଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ କରିପାରୁଥିଲେ,

ମେସିନ ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଓ ଇଞ୍ଜିନିଅର କାରଖାନାସହାୟ ଗଣନା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ ।

ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧିକ ଜଟିଳ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ମିତ୍ତବାଦର ନୀତି ପ୍ରୟୋଗର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ବଦଳ ହୋଇଛି । ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରପଞ୍ଚ, ଶରୀରଗଠନ-ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେବଳ ମାତ୍ର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ମିତ୍ତବାଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇ ନ ପାରେ । ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ, ସରଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଟିଳ ବିକାଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ହେଉଛି । କାରଣ ଯଦି ବା ପ୍ରଭାବ ସମାନ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ଉପାଦାନ ଦେଖାଯାଏ ଯାହାକି କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ନ ଥାଏ ।

ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, କାରଣବାଦର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର କାରଣସାପେକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ।

ନିର୍ମିତ୍ତବାଦର ଅତି ଗୁରୁତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂଚି ହେଲା, ତାହା ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରପଞ୍ଚର ବାସ୍ତବତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀକାର କରେ ନାହିଁ । ତା'ର ସମର୍ଥକମାନେ ଆକର୍ଷଣକୃତା କାରଣ-ଶୂନ୍ୟତା ସହିତ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି ।

ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରୟୋଗବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ତରାଳ ଗଠିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସୃଷ୍ଟି ଓ ତଥାକଥିତ ମୌଳିକ କଣାମାନଙ୍କର—ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅବଗତ ଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର (ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ, ପୋସିଟ୍ରନ, ମେସନ ପ୍ରଭୃତି) କଣାମାନଙ୍କର ଅବଧାରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ମିତ୍ତବାଦର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ।

ମହାଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗତିଶୀଳ ଦେହର ସ୍ଥିତି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୂନ୍ୟଦେଶରେ ତା'ର (ସମନ୍ୱୟ) ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ତା'ର ବେଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥାଏ । ଏଇସବୁ ବିଶାଳତାକୁ ନିର୍ଭୁଲତ୍ୱବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଥରେ ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ନିୟମମାନଙ୍କ ଭିତ୍ତିରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟତ୍ୱବେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରୁ ।

କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରପଞ୍ଚର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚରଣ ଯୋଗୁଁ ତା'ର କଣାର ଗତି ଅତ୍ୟଧିକ ଜଟିଳ । ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣାର ବେଗ ଅଥବା ତା'ର ଅବସ୍ଥାନକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିର୍ଭୁଲତ୍ୱବେ ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛାକୃତ ମାତ୍ରାରେ ଜଣେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ନିୟମ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରଗଲେ ତା'ର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ, କାରଣ ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ

କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣାର ପଠିକ ବେଗ ଓ ଅବସ୍ଥା ପୁରୁଷ ନିର୍ଭୁଲଭାବେ ଗଣନା କରିପାରୁ-
ନାହିଁ । ତେବେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା (ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପୃଷ୍ଠି ମଧ୍ୟରେ ବେଗ ପ୍ରତି
ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା) ର ନିୟମ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ଜଣେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରେ ।

ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପୃଷ୍ଠି ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣକର୍ତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା
ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ତା ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତିସ୍ପୀକ୍ତ ବୃତ୍ତିବା ଲଗି କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା
ପକ୍ଷରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆକର୍ଷଣକର୍ତ୍ତା ଉଭୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ହେବ ।

କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପୃଷ୍ଠି ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର
ବିକାଶ, ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ମହାନ କୃତିତ୍ୱ ; ବିଶ୍ୱଜଗତର ଦ୍ରବ୍ୟମୂଳକ ଧାରଣା ତହିଁର
ଅନ୍ତର୍ନିହିତ । ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭୌତିକ ଦେହମାନଙ୍କର ଉପାଦାନ ଓ ସ୍ତର-
ସବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଣାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରୁଷ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନମାନେ ଯେପରି ସମାନ ଗୁଣ
ଓ ସମାନ ପ୍ରକୃତିବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲି ଧାରଣା କରୁଥିଲେ ତାହା ସେପରି ନୁହେଁ । ବସ୍ତୁ
ତା'ର ବୈବିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତସ୍ତ ଓ ଅବିନଶ୍ୱର ।

ତେବେ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାର ଭବିଷ୍ୟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆହରଣ କରିବାରେ
ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । କେବଳ ଭବିଷ୍ୟା ଦାର୍ଶନିକମାନେ ତାକୁ ସମ୍ବଳ କରି ଧର୍ମ-
ନାହାନ୍ତି, ପୃଷ୍ଠିବାଦୀ ଦେଶର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ଓ
ଭବିଷ୍ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସମର୍ଥକ ।

ଆଧୁନିକ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରକୃତିବିଜ୍ଞାନର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ‘ନିମ୍ନପରି-
ବାଦ’ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିମ୍ନଗତଭାବେ
ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧର ମୂଳମତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିନ୍ତି । ସେମାନେ ଏକ ଭ୍ରମ
ଧାରଣାରୁ ଅବସର ହୁଅନ୍ତି ଯେ— ନିମ୍ନପରିବାଦ କେବଳ ତା'ର ସ୍ୱରୂପ ଯାଦ୍ୱିକ ରୂପରେ
ସମ୍ଭବପର, ଯାହାକି ଆକର୍ଷଣକର୍ତ୍ତାକୁ ଅସୀକାର କରେ । ବୈଜ୍ଞାନିକଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ
ହୋଇଥିବା ଯାଦ୍ୱିକ ନିମ୍ନପରିବାଦର ଏହି ଦାବିଦ୍ୱୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
କରନ୍ତି ଯେ ନିମ୍ନପରିବାଦ କୌଣସି ରୂପରେ ବା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ସେମାନେ
ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରରେ ବା ଅସ୍ପେକ୍ଟ୍ରରେ ଅନ୍ତରାଳ, କୃତ୍ରିମ, ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ପ୍ରତି ଅସ୍ଥାୟୀ
ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଏତେ ଦୂର ମାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି
ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କଣା (ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍)ର “ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା” ଅଛି ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି ।
ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରରେ ବିଜ୍ଞାନ ନିଜର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଧର୍ମ ଓ ଭବିଷ୍ୟାଦ ସହିତ
ସମନ୍ୱିତ ଓ ସମ୍ମିଳିତ କରିବା ସମ୍ଭବପର କରିଛି ।

କେବେ, ବାସ୍ତବରେ, ଆଧୁନିକ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ ନିମିତ୍ତବାଦକୁ ଶ୍ରେୟ କରି-
ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ,
ତାକୁହିଁ ପ୍ରକଟିତ କରିଛି । ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ଓ ଦେଗ ଏକ
ସଙ୍ଗରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯେ ଅସମ୍ଭବ, ତଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କଣା (ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍) ର
“ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା” ଯେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣା
ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରପଞ୍ଚର ଅସାଧାରଣ ଜଟିଳତା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚରିତ୍ରକୁହିଁ ପ୍ରକାଶ
କରିଥାଏ, ଏକସରୁ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିବା ନିୟମମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍
ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ମୂଖ୍ୟ ବିଷୟ, ତାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଇଞ୍ଜିନିଅରଙ୍କ ଗଣନାରେ ଯନ୍ତ୍ର-
ସହକାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେ ବାସ୍ତବତାର ଧମସ୍ତ
ପ୍ରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଥିବା ବସ୍ତୁଗତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ନିମିତ୍ତବାଦକୁ ବିଚାର
କରୁଛୁ, ଏସବୁ ତା’ର ପ୍ରାମାଣିକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ।

(୨) ପ୍ରକୃତି ଓ ସମାଜରେ ପରିମାଣଗତ ଓ ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ବାସ୍ତବତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲେବେଳେ
ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରି ଚିହ୍ନିତ
କରିବା ହେଲା ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ।

ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ଗୁଣଗତ ଓ ପରିମାଣଗତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ବା ପ୍ରପଞ୍ଚର ମୂଖ୍ୟ ରୂପଗୁଣକର ସମସ୍ତେ, ଯାହା ଉକ୍ତ
ପଦାର୍ଥ ବା ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ସେଇ ପଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରପଞ୍ଚଭାବେ ସଂଜ୍ଞିତ କରେ, ଏବଂ ତାକୁ,
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ୍‌ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରେ ତାହାକୁ ଗୁଣ କୁହାଯାଏ । ଦୈନିକ
ଜୀବନରେ, ଯେଉଁଠି ମୂଲ୍ୟ ସହଜ ଗୁଣର ଧାରଣା ଜଡ଼ିତ ଥାଏ, ତାହାଠାରୁ ଗୁଣର
ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣା ଭିନ୍ନ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ୱରୂପ, ଦୈନିକ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ଲୋକେ ଭଲ
ମନ୍ଦ ଖାଦ୍ୟ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଶିଳ୍ପକଳାଦ୍ରବ୍ୟ ଅଥବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି କଥା କହିଥାନ୍ତି ।
କିନ୍ତୁ ଗୁଣର ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟର କୌଣସି ଉପାଦାନ ନ ଥାଏ ।
ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ଧାରଣା ଯାହାକୁ ଏକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଗଠନ
କରୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାରେ ରହିଥିବା ତା’ର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ, ତା’ର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ
ଗଠନପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ; ଏହାର ଅଭାବରେ ସେ ତାହାର ପୁର୍ବ ରୂପରେ
ରହେ ନାହିଁ ।

ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ବରୂପ, ଏକ ଜଙ୍ଗଲ, ଅତି ନିବିଡ଼ତ୍ବବେ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଉପହୃଦିର ଧାରଣା ଦିଏ । ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଛମାନଙ୍କୁ ହାଣି ପରିଷ୍କାର କରିଦିଆଯାଏ ତେବେ ତାହା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ । ତାହା କେବଳ ତଳା ପତ୍ର ଆ ହୋଇଯାଏ । ଏକ ପଦାର୍ଥ ତା'ର ଗୁଣ ହରାଇବା ଦ୍ବାରା ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି, ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୁଣଗତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ।

ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଣଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ତା'ଦ୍ବାରା ଆମେ ଆମର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉଁ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ବରୂପ, ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନୟମ, ସୁରାଜୟମ ପ୍ରଭୃତି ଗୁଣଗତତ୍ବବେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରୁ । ସେଥିଯୋଗୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଙ୍ଗ୍ କାମରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି । ଉତ୍ତାଳାହାଳ ତିଆରିରେ ଆଲୁମିନୟମ ଲାଗେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାର ତିଆରିରେ ତମ୍ବା ଲାଗାଯାଏ, ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ସୁରାଜୟମ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ।

ସାମାଜିକ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଗୁଣର ଧାରଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯଥା— ସମାଜବାଦୀ ସମାଜ ଏବଂ ଦାସ, ସାମନ୍ତବାଦୀ ବା ଦୁଷ୍ଟିବାଦୀ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାଲାଗି ସମାଜବାଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ତା'ର ସତ୍ତାରୁ ମୁଖ୍ୟ ସାମାଜିକ ସଦସ୍ୟ, ତା'ର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାଦ୍ବାରା କି ତାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକତ୍ବବେ ଚିହ୍ନିତ କରେ ।

ଅବଶ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଗୁଣର ନିଜର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ ; କେବଳ ପଦାର୍ଥ ବା ପ୍ରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ଏକ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୁଣ ରହିଛି ।

କିନ୍ତୁ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, କିମ୍ବା ଏକ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଗୁଣଗତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଭିତରେ, ଉପାଧିମାନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଜୀବଜଗତରେ ମେରୁଦଣ୍ଡବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ଜୀବଠାରୁ ଗୁଣଗତତ୍ବବେ ପୃଥକ୍ । ମାଛ, ପକ୍ଷୀ, ସରୀସୃପ, ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଭଳି ମେରୁଦଣ୍ଡବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସାଧାରଣ ଉପଭୋଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୁଣଗତ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି । ପୁଣି, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଣଗତ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ।

ଯେଉଁ ସକଳ ବୃକ୍ଷ ଓ ବିଶେଷତଃ ଦେଇ ଏକ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଗୁଣ ସଂଗୃହୀତ, ତା'ର ଚନ୍ଦ୍ରର ସୀମା ଓ ପରିଚୟ ଅବଧାରଣର ପ୍ରାରମ୍ଭ ମାତ୍ର । ଗୁଣ ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ

ପଦାର୍ଥର ଏକ ପରିମାଣଗତ ଦିଗ ବି ରହିଛି । ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିମାଣଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ, ଆଉ ସେଇ ଫରମାଣଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ଗୁଣ ହେଉଥାଏ ।

ଏକ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣଗତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ତା'ର ବାହ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଯେମିତି କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥ ବଡ଼ ବା ସାନ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ତାହା କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରକୃତିର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ । ଲେଉଟଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରୁର ନିଜର ଉତ୍ତପ ସମ୍ବରଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତା'ର ପ୍ରସାରର ସହଜ ଶକ୍ତି ରହିଛି ; ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ତପ ଶକ୍ତି ରହିଛି । ତା'ର ଗରମ ହୋଇ ଫୁଟିବାର ବା ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବା ସୀମାରେଖା ରହିଛି ; ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ବାଷ୍ପ ତରଳିବା ଲାଗି ତା'ର ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତପ ଅଛି, ଇତ୍ୟାଦି ।

ଗୁଣଗତତ୍ତ୍ୱେ ପୃଥକ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିସ୍ୱାର ପରିମାଣଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ପ୍ରୟୋଗବିଦ୍ୟାରେ (ଟେକ୍ନୋଲଜି) ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ।

ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କେବଳ ପ୍ରପଞ୍ଚ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିମାଣଗତ ପରିମାପନ ଗୁଣଗତ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି-ବିଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟଯୋଗ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା । ନନ୍ଦନ ଓ ବ୍ରହ୍ମମାନଙ୍କର ପରିଦୃଷ୍ଟ ଗତିର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବହୁକାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ନନ୍ଦନମାନଙ୍କର ପରିଦୃଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦୂରତ୍ୱ ଅଦୂର ପରିମାପନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିତ-ଜ୍ୟୋତିଷବିଦ୍ୟା ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ବିକାଶ କରି ନ ଥିଲା । ସେଇପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାପ ଓ ଗଣନାକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉନ୍ନତି, ପରିମାପନ ପଦ୍ଧତି ଆଦିର ବିକାଶ ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି ।

ଅତଏବ, ଗାଲିଲିଓଙ୍କ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନେ ପ୍ରପଞ୍ଚର ପରିମାଣଗତ ସଫଳ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଣର ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ପ୍ରକୃତିବିଜ୍ଞାନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ଏଥିରେ ବିସ୍ମିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ।

ତେବେ ସେ ସମୟର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକଦମ ଶେଷ ସୀମାକୁ ମାଡ଼ି-ଯାଇଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ ପରିମାଣର ଅନୁରୂପ ସେ ସମସ୍ତ 'ଗୁଣ'କୁ 'ପରିମାଣ'ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରପଞ୍ଚର ପରିମାଣଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଛରେ ଗୁଣଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ପ୍ରତି ବିଶୁଦ୍ଧ ପରିମାଣଗତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯଦ୍ୱଦଶ ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ବିଶେଷ ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଭରତ୍ୱ ଘେନିଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ବିଶ୍ୱଜଗତର ଅବଧାରଣ ଲାଗି ଗଣିତ ଓ ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଭିତ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବୁଝାଇଦିଆଯାଇପାରେ ତେବେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ବୁଝିହେବ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ୱରୂପ, ସଦ୍ୱଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ରେନେ ଡେକାର୍ଟଟିସଙ୍କ ମତରେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ କେବଳ ଜଟିଳ ମେସିନ ମାତ୍ର; ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ନିୟମ ଜଣିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରାପୁରା ବୁଝାଇପାରେ । ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବସ୍ତୁବାଦୀ ଲ ମେଟେସ୍ ଅଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯାଇ ତାଙ୍କର “ମନୁଷ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର” ପ୍ରବଚନରେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମେସିନରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ ।

ପ୍ରକୃତିର ଏ ଯନ୍ତ୍ରବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଥିଲା, କାରଣ ତାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଢ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦାନ କରିଥିଲା; ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭବବାଦୀ ଓ ଧର୍ମସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ‘ବ୍ୟାଖ୍ୟା’କୁ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ କେବଳ ପରିମାଣଗତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତାହା ଅନୁଶୀଳ୍ମ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା । ପଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଅବଧାରଣ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପର ଆବିଷ୍କାରର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବୈବିଧ୍ୟମୟ, ନାନା ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ; ଯଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଓ ପ୍ରତିସ୍ୱାର ଗୁଣଗତ ଆଉ ପରିମାଣଗତ ଭରମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ, ତେବେ କେବଳ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ । ତେଣୁ ସମସ୍ୟାଟି କେବଳ ଏକ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଗୁଣକୁ ତା’ର ପରିମାଣରେ ପରିଣତ କରିବା ନୁହେଁ, ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଫରମାଣଗତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଏବଂ ତା’ର ଗୁଣଗତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ କରିବା ।

ଗୁଣଗତଭାବେ ପୃଥକ ବହୁ ପଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରତିସ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ଯେ ପରିମାଣଗତ ସାଧାରଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହା ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ୱରୂପ, ଭରତ୍ୱତତ୍ତ୍ୱର ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥର ପ୍ରପଞ୍ଚ, ଯଥା—ଯନ୍ତ୍ରକ ସ୍ଥଳନ, ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକ ଦୋଳନ, ଉଦ୍ଭୀପୀୟ ଅଗ୍ନିରତା ପଦ୍ଧତି ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ । ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି କାରଣ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରପଞ୍ଚର ନିଷ୍ପତ୍ତିତତ୍ତ୍ୱବେ କେତେକ ସାଧାରଣ ରୂପ, ସାଧାରଣ ନିୟମିତତା ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ପରିମାଣଗତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ।

ଏବେ ବିଜ୍ଞାନର ସମସାମୟିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ପରିମାଣଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଚାର କରୁଥିବା ଗଣିତବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଜକତାରେ ତଥା ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଗୁଣଗତଭାବେ

ପୃଥକ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସେ ପ୍ରଗତିର ଚିହ୍ନ, ତାହା ନିଃସନ୍ଦେହଭାବେ କୁହାଯାଇପାରେ ।

ତେବେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣଗତ ସମ୍ପଦକୁ ଗୁଣଗତଭାବେ ପୃଥକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଏଇ ସମ୍ଭାବନା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକର ସମସ୍ତ ଗୁଣଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାନ୍ୱୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଫଳରେ ଆସିଥାଏ ।

ପରିମାଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ରୂପାନ୍ତର

ପରିମାଣଗତ ହେଉ ବା ଗୁଣଗତ ହେଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଉପରେ କେବଳ ଦେବା ଅଧିବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ଦିଏ । ପରିମାଣ ଓ ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେ ଦିଗରେ ଅଧିବ୍ୟାସ ଅଛି, ବିରୋଧନ । ଅପର ପକ୍ଷରେ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ପରିମାଣଗତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଓ ଗୁଣଗତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ବାହ୍ୟ ଓ ଆକର୍ଷଣଶୂନ୍ୟ ବିରୋଧତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଦୁଇମୂଳକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଏହା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାଦ୍ୱାରା ଦୁଇମୂଳକ ଚନ୍ଦ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିପାରିବ । କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟଭାବେ ତା'ର ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ, ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟି ହେଲା ତା'ର ଅତି ସାଧାରଣ ସ୍ୱରୂପ ।

ଆମେ ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଏଇପରି ପରିମାଣଗତରୁ ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହୋଇ ରହିଛୁ ।

ଏହିପରି ଏକ ବାହ୍ୟସ୍ତର ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ତା'ର ସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ।

ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକ ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରେଡ଼ିଓ ତରଙ୍ଗ, ଅବଲୋକିତ ରଶ୍ମି କଣିକା, ପରିଦୃଷ୍ଟ ରଶ୍ମି କଣିକା-ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ, ଘନ-ବାଇଗଣି ରଶ୍ମି, ରଞ୍ଜନ ରଶ୍ମି ଏବଂ ଶେଷରେ ତଥାକଥିତ ଗାମା ରଶ୍ମିରେ ଗୁଣଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥାଏ ।

ପରିମାଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାସାୟନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ବା ସାଂଶ୍ଳେଷିତ ପଦାର୍ଥ (ରବର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବା କୃତ୍ରିମ ଚର୍ମ)ମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଉ । ଆଜି ସେସବୁ ଶିଳ୍ପକାରଖାନାରେ ବିଶେଷ-ଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବହୃତ । ସେମାନଙ୍କ ପରମାଣୁ-ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ବଡ଼ ବଡ଼, ଆଉ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରମାଣୁ ଏକତଳଆ ନିର୍ମିତ ବହୁ କ୍ଷତ୍ର ଶତ୍ରୁ ପରମାଣୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ । ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରମାଣୁମାନଙ୍କ

(ମନୋମର୍ପର) ସମସ୍ତି ଦ୍ଵାରା ବୃହତ୍ ପରମାଣୁ (ପଲମର୍ସ) ର ସୃଷ୍ଟି ଫଳରେ ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ । ପଲମର୍ସମାନଙ୍କର (ବୃହତ୍ ପରମାଣୁର) ବହୁ ଅଭିଭାବ ଗୁଣ ରହିଛି ଯାହାକି ମନୋମର୍ପମାନଙ୍କର (ଛଦ୍ମ ପରମାଣୁର) ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ।

ଏକ ପରିମାଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉଷାଅଧିକେ ଧୀରମନ୍ତରଭାବେ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ । ପ୍ରଥମରେ ସେମାନେ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣଗତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶନ୍ତ ନାହିଁ । ତା’ପରେ ସେମାନେ ପୁଷ୍ଟୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ଏକ ମୌଳିକ ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି । “ପରିମାଣ” “ଗୁଣରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ” ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ।

ଏହିପରି ଲୁହା ଗରମ ହେଲାବେଳେ ତା’ର ଘନତା ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତା’ର ଉତ୍ତପ ସଙ୍କଟ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ଧାରୁ ଆଉ ଘନ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ତରଳ ହୋଇଯାଏ ।

ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାରିଦିନ ନିମନ୍ତେ ପରିମାଣରୁ ଗୁଣକୁ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟମୂଳକ ରୂପାନ୍ତର ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ଯେଉଁ ନୂତନ ଗୁଣର ଉଦ୍ଭବ ବିନା କୌଣସି ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତାହା ତାକୁହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ ।

ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ଵରୂପ, ସାମାଜିକ ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜନିଜର ଜୀବନଧାରଣ ଲାଗି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ । ପରେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ପଣ୍ୟର ବିନିମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ଏ ବିନିମୟର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲା, ପଣ୍ୟର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ଅବଶେଷରେ ତାହା ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ମୌଳିକ ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଦେଲା ; ପଣ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରାକୃତିକ ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କଲା । ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକେ ନିଜର ଉପଭୋଗ ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ବିନିମୟ ଲାଗି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ ଜରିଆରେ ଲାଭ କଲେ ।

ପରିମାଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ନୂତନ ଗୁଣର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ନୂତନ ଗୁଣର ଏକ ନୂତନ ପରିମାଣଗତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଆସିବ । ତାହା ହେଲା “ଗୁଣରୁ ପରିମାଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ” । ଅତଏବ ଏକ ମେଘନର ଗୁଣଗତ ଏକ ନୂତନ ମଡେଲ ଫଳରେ ଶ୍ରମର ଉତ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ଦେଖାଦିଏ । ପୁଷ୍ଟିବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତି-ଠାରୁ ଗୁଣଗତଭାବେ ପୃଥକ ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତି ଅଧିକ ବେଗରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରେ ।

ପରିମାଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ମୌଳିକ ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗଢ ଏବଂ ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ପରିମାଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗଢ—ଦ୍ରାହିଁ ହେଲ ବିଶ୍ୱଜନାନ ବିକାଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ । ତାହା ପ୍ରକୃତ, ସମାଜ ଏବଂ ଚିନ୍ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିସ୍ୱାରେ—ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥାନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି, ସେଠାରେ—କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ।

ଉତ୍କଳୀୟ କ'ଣ ?

ପରିମାଣଗତ ଇଷତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନମାନ ପୁଣିଭୂତ ହେବାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଗୁଣଗତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଅବସ୍ଥାକୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଯେଉଁ ପରିଗମନ ହୁଏ ତାହାକୁ ବିକାଶର ଉତ୍କଳୀୟ କୁହାଯାଏ । ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମହରତାରେ ଉତ୍କଳୀୟ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ । ଏକ ନୂତନ ଗୁଣକୁ ଏହା ଏକ ପରିଗମନ ; ବିକାଶ ପ୍ରତିସ୍ୱାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଆବର୍ତ୍ତନର, ଏକ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏହା ସଙ୍କେତ ଦିଏ ।

ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ୱରୂପ, ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଭବ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଳୀୟ—ଜୀବଜଗତର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମୌଳିକ ଆବର୍ତ୍ତନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ।

ଉତ୍କଳୀୟ, ଏକ ଗୁଣରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁଣକୁ ପରିଗମନ ଆପେକ୍ଷିକତାରେ ପ୍ରଶ୍ନର । ତେବେ ପରିମାଣଗତ ଇଷତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମହରତା ଏବଂ ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଶ୍ନରତା, ଏହି ଆପେକ୍ଷିକ । ପୁରୁଷାର୍ଥୀକାଳର ପରିମାଣଗତ ଇଷତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନମାନଙ୍କର ରାଶିକରଣ ତୁଳନାରେ ଏ ଉତ୍କଳୀୟର ବେଶ ପ୍ରଶ୍ନର । ଏ ପ୍ରଶ୍ନରତା କମ୍ ବା ବେଶି ହୋଇପାରେ । ତାହା ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତ ତଥା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉତ୍କଳୀୟ ସାଧୁତ ହେଲା ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

କେତେକ ପଦାର୍ଥ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଙ୍କଟ-ଉତ୍ତପ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗୁଲିଯାଆନ୍ତି । ଲୁହା ୧୫୩୯°, ତମ୍ବା ୧୦୮୩° ଏବଂ ସିଂହା ୩୨୭.୪° ଯେଉଁଠି ଉତ୍ତପରେ ତରଳିଯାଏ । ପ୍ଲାସ୍ଟିକ, ଜହ ଏବଂ କାଗଜ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତରଳ-ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ । ଗରମ ହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ନରମିଯାଆନ୍ତି, ପରେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଢ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳୀୟ ଯେ ମହରତାରେ ଘଟେ, ଅମେ ସେ କଥା କହିପାରୁଁ । ତଥାପି ତାହା ଆପେକ୍ଷିକତାରେ ପ୍ରଶ୍ନର । ଏକ ଗୁଣଗତ ଜ୍ଵଳ-ପରବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ପଦାର୍ଥର ଗଠନ ମୌଳିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ଯାହା ଏକ ଉତ୍କଳୀୟ, ତାହାଠାରୁ ଧୀର, କମାଗତ

ପରିମାଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା ଏକ ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ତାକୁ ପୃଥକଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ।

ସାମାଜିକ ବିକାଶରେ ପରିମାଣଗତ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିଆଏ । ପ୍ରକୃତ ଓ ସମାଜ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିମାଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ତାହା କେବଳ ସମୟର ପରିମାଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ ; ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ, ସାଧାରଣ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଉଭୟ ପରିମାଣଗତ ଓ ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖୁଥାଏ, ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ । ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ବିବର୍ତ୍ତନ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଉଭୟ ଦିଗକୁ ବୁଝାଉଛୁ । ତାହା ପରିମାଣଗତ ଓ ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉଭୟକୁ ବୁଝାଉଥାଏ । ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଲୁପ୍ତ ହେଉଥିବା ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ସାମାଜିକ ବିକାଶରେ ବିପ୍ଳବ ବୋଲିଲେ ସର୍ବୋପରି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ । କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯଥା : ପ୍ରୟୋଗବିଦ୍ୟା, ଉତ୍ପାଦନ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ।

ବିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିପ୍ଳବ, ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ସମାଜର ବିବର୍ତ୍ତନମୂଳକ ବିକାଶ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟଭାବେ ଉତ୍ତମ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣଗତ ରୂପାନ୍ତର ଦ୍ଵାରା, ବିପ୍ଳବ ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରେ । ଗୁଣଗତ ବିପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନମୂଳକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରର ପ୍ରାରମ୍ଭ ।

ପରିମାଣଗତ ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗଢ଼ି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାତ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚିବାଦର ଦୃଷ୍ଟିପଥୀ ତଥା ବାମପନ୍ଥୀ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିବା । ତାହା ସଂସ୍କାରବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କାରଣ ସଂସ୍କାରବାଦ ସମାଜବାଦୀ ବିପ୍ଳବର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଜଗତରେ ସମାଜବାଦକୁ ଯାଇହେବ,—ଅର୍ଥାତ୍ ଧୀରମନ୍ଥନଭାବେ ପୃଷ୍ଠିବାଦ ସମାଜବାଦକୁ “ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ” ବୋଲି ଦାବୀ କରିଥାଏ । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଅସାରତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ଵ କି ପଟ୍ଟାବଳୀର ପ୍ରାକୃତିକ ବିକାଶକୁ ଅଟେଇଥାଏ, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୈନିକ କାମ ଚାଲୁ ରଖିବା, ବିପ୍ଳବଲଗି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ବିପ୍ଳବିକ ଶକ୍ତିକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ଵକୁ ନ୍ୟୁନ କରେ ।

ବିକାଶର ଅଧିବ୍ୟାପୀ ଧାରଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ

ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିବ୍ୟାପୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଯାହା ବିକାଶକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତରେ ମାର୍କ୍ସ ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସଙ୍କ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ତା ପରଠାରୁ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି । ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବିକାଶର ଉତ୍ସାହ (ବିଶେଷତଃ ଡାର୍ୱିନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ) ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା । ତେବେ ବି ଅଧିବ୍ୟାପୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ବିଲେପ ଘଟି ନ ଥିଲା । ତାହା ସେଇ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିକୃତ, ଏକଦେଶଦର୍ଶୀ ଧାରଣାର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲା । ବିକାଶକୁ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧିବ୍ୟାପୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗ୍ରାମ ; ବିକାଶ ଘଟୁଛି କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ।

ବିକାଶର ବିରୁଦ୍ଧ ଅଧିବ୍ୟାପୀ ଧାରଣାରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲ ଏହି ଯେ ପ୍ରକୃତି ପୁରସ୍କୃତ ହୁଏ, ଝମକିଯାଏ, ଧାର୍ଯ୍ୟବାଦୀ ପରିମାଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବିବର୍ତ୍ତନ ଜଗତରେ ବିକାଶ ଲାଭୁଛି । ତାହା ଡାର୍ୱିନ ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ । ଇନ୍ଦ୍ର ମତରେ ସମର୍ଥକମାନେ କହିଥାନ୍ତି, “ପ୍ରକୃତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରେନାହିଁ ।” ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ “ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦୀ” କୁହାଯାଏ । ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷଭାଗର ଇଂରେଜ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ସମାଜବିଜ୍ଞାନୀ ହର୍ବର୍ଟ ସ୍ପେନସର ଏଇ “ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦୀ” ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ।

ସ୍ପେନସରଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବିକାଶ ସରଳ ସ୍ଥିତିରୁ, ତା’ର ଝମକି-ମନ୍ଦ୍ରତାରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବିନା, କେବଳ ମାତ୍ର ଉପାଦାନମାନଙ୍କର ପରିମାଣ-ଗତ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥାଏ । ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରସାରରେ କୌଣସି ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ ; କେବଳ ପରିମାଣଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଘଟିଥାଏ ।

ସ୍ପେନସରଙ୍କ “ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦୀ” ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରକୃତିବିଜ୍ଞାନରେ ବହୁ ଦୃଷ୍ଟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିଶେଷଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ଅନେକ ରୁଜ୍‌ଆ ଓ ସଂଶୋଧନବାଦୀ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ମାର୍କସବାଦୀ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସର୍ବସ୍ୱରା ବିପ୍ଳବ ସମ୍ପର୍କରେ ମାର୍କ୍ସ ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ।

“ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦୀ”ର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ଗଣାବଳୀ ସହଜ ତା’ର ଅସଙ୍ଗତ ଯୋଗୁଁ ବିକାଶର ଆଉ ଏକ ଧାରଣା ଉଦ୍ଭବ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେଲା । ବାହ୍ୟତଃ

ଏଇ ଧାରଣା “ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦର” ଠିକ୍ ଓଲଟା, ହେଲେ ତା’ର ଭଲ ଏକ-
ଦେଶଦର୍ଶୀ ଓ ଅଧିବ୍ୟାପୀତା । ତାହା ହେଉଛି ତଥାକଥିତ “ସୂଜନଶୀଳ ବିବର୍ତ୍ତନ”
ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକି ବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୋଟାଏ ଫେସନ ହୋଇଥିଲା ।

“ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ”ର ସମର୍ଥକମାନେ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପରିମାଣ-
ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଥିଲେ ; ଆଉ “ସୂଜନଶୀଳ ବିବର୍ତ୍ତନ”ର ସମର୍ଥକମାନେ
ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖୁ ନ ଥିଲେ । ସେମାନେ ଜୋର ଦେଇ
କହୁଥିଲେ ଯେ ବିକାଶ ହେଲା “ସୂଜନଶୀଳ” ଏବଂ ତାହା ନୂତନ ରୂପର ଉତ୍ତର
ନେଇ ଗଠିତ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇସବୁ ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପୂର୍ବର
ପରିମାଣଗତ ଉତ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଦେଖୁ ନ
ଥିଲେ । ସେମାନେ ଦାବା କରୁଥିଲେ ଯେ ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ନୂତନତାର
ଉତ୍ତରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନ ପାରେ । ତା’ର
ଏକମାତ୍ର ସମ୍ଭବପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କିମ୍ବା ମୌଳିକ ରହସ୍ୟମୟ
“ସୂଜନଶୀଳ ଶକ୍ତି” । ତାହାହିଁ ବିକାଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ ଏବଂ ନୂତନ ରୂପକୁ ଜନ୍ମ
ଦିଏ ।

ଅଳ୍ପଏବ “ସୂଜନଶୀଳ ବିବର୍ତ୍ତନ”ର ଏଇ ନୂତନ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଇ ପୁରୁଣା
“ଇଣ୍ଟର” ଧାରଣା ଆଡ଼କୁ ଘେନିଯାଏ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ବିଜ୍ଞାନବିରୋଧୀ ଚରିତ୍ର
ପରିଷ୍କାରକ୍ଷେପେ ପଦାରେ ପକାଇଦିଏ ।

ପ୍ରକୃତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦମୂଳକ ଧାରଣା, ଯାହା ହିମମନ୍ତର ପରିମାଣଗତ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଲୁପ୍ତ ଭଳି ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉଭୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ତାହା
ବିକାଶର ଏଇ ଅଧିବ୍ୟାପୀତା ଧାରଣାର ବିରୋଧୀ ।

(୩) ବୈପରିତ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବିଭାଗିତ ପ୍ରଧାନ ଭୟ

ପରିମାଣଗତ ଉତ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରାତନ ଗୁଣକୁ
ନୂତନ ଗୁଣକୁ ଗମନ ଯେ ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାହା ଅମେ ଦେଖାଲୁ ।

କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିକାଶର ମୂଳ କେଉଁଠି ? ତା’ର ହିସ୍ତାକ୍ତର ଉତ୍ସ କ’ଣ ?
ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ମୀମାଂସା କରିବା ବହୁବାଦୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ସମସ୍ତ
ବାସ୍ତବତାର ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ପରଣରୋଧୀ—ଏହାହିଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ମୀମାଂସାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ।

ଦୁଇବାଦର ଇତିହାସର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯୁଦ୍ଧା ଲୋକେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ, ଏଇ ବାହ୍ୟ ବିଶ୍ୱ-
 ଗଳର ଅପରିସୀମ ବୈବିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି, ପ୍ରକୃତି, ଧାରଣା ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ-
 ମାନ ଅତି ପରିସାରଭାବେ ପରିଚ୍ଛୁଟି, ଏବଂ ସେମାନେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମିଳା
 ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ପୁଣି ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଏଇସବୁ ବିରୋଧ କେବଳ ପତ୍ୟା-
 ପାଶିଭାବେ ସହଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ । ସେତିକି ନୁହଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର
 ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧ । ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଦାର୍ଥ ବା ପ୍ରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ,
 ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଦାର୍ଥ ବା ପ୍ରତିସ୍ୱାର ବିଭିନ୍ନ ହୁଏ ।

ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ଗଠନରେ କେଉଁ ବୈପରୀତ୍ୟମାନ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ ତାହା
 ରୁଚିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଓ ଅବସ୍ଥିତିର ଯେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ
 ଏଇ ମତ, ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନ, ଭାରତ, ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଦେଶର ଦାର୍ଶନିକମାନେ
 ପେଷଣ କରୁଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ଉଷ୍ମ ଆଉ ଶୀତଳ, ଶୁଷ୍କ ଆଉ ଆର୍ଦ୍ର,
 ଶୂନ୍ୟ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସରା ଓ ନିସରା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଏଇପରି ସବୁ ବୈପରୀତ୍ୟ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ
 କରାଯାଉଥିଲା ।

ବିପରୀତମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯିଏ । ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଏଇ
 ଧାରଣା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର
 ଦାର୍ଶନିକ ହିରାକ୍ଲିଟସ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଯେ “ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର
 ଉତ୍ପତ୍ତି,” ସଂଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ମୂଳ ଉତ୍ସ ବା “ଜନନ” । ପ୍ରାଚୀନ
 ଦୁଇବାଦୀମାନେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ବିପରୀତମାନ ଅତଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ
 ନୁହନ୍ତି; ସେମାନେ ଆପେକ୍ଷିକ, ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ କେବଳ କେତେକ ଅର୍ଥରେ
 ପୃଥକ୍; କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ
 ଏକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚମତ୍କାର ଅନୁମାନ ମାତ୍ର,
 ଯଦିଓ ବହୁସମୟରେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ।

ସମନ୍ତବାଦୀ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଧ୍ୟାୟନ
 ଓ ଗବେଷଣା ଗାର୍ଜୀ ଓ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ଓ ନିର୍ଯ୍ୟାସିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ
 ବିପରୀତମାନଙ୍କର ଏକତା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ଧାରଣା ବିସ୍ମୃତି ଗର୍ଭରେ ଲୁଚି ହୋଇଗଲା ।
 ପୃଷ୍ଠିବାଦୀ ସମାଜର ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ବିପରୀତମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା ।
 ଏନ୍. କୁଜନସି (ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ) ଏବଂ ଗିର୍ଡିର୍ଜାନୋ ବୁନୋଙ୍କ (ସୋକ୍ରାଟି ଶତାବ୍ଦୀ)
 ଭଳି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ
 ଚେତନା କେବଳ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟସ୍ଥାନ ବୈପରୀତ୍ୟକୁ ଦେଖେ (ଅସୀମ-ସୀମା, ସିଧା-ବକଳା

ଇତ୍ୟାଦି) ସେଠାରେ ଅଧିକ ଗଭୀର ଚେତନା “ବିପକ୍ଷତମାନଙ୍କର ମିଳନ” ଅଥବା ଠିକ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ।

ଯନ୍ତ୍ରବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକୃତିବିଜ୍ଞାନ, ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନଦଶ ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ତାହା ଦ୍ରୁମର ବିକାଶକୁ, ବିଶେଷତଃ, ବୈପକ୍ଷ୍ୟ ମତବାଦକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ ନ ଥିଲା । ତେବେ ସେ ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୋଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ଶାବ୍ଦିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିରୋଧତାରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକ୍‌ବିପ୍ଳବ ଯୁଗର ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ଦଟଣାବଳୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଇତିହାସ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ, ବୈପକ୍ଷ୍ୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସଂକଳ୍ପରେ ସୂଚରପ୍ରସାସ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ । (ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଦିଦରତଙ୍କ “ରାମିୟ ନେଟିଭ୍” ଅଥବା ରୁସୋଙ୍କ କୃତ “ଦି ଅରିଜନ ଏଣ୍ଡ ଦି ରିଜନସ୍ ଅଫ ଇନଇକୁଆଲିଟି” ଦେଖନ୍ତୁ)

ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଏବଂ ଉନ୍ନତଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିପକ୍ଷତମାନଙ୍କର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବହୁ କର୍ମାନ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ହେଗେଲଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ତାହା ଏକ ମୌଳିକ ନୀତି ହୋଇଥିଲା । ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହେଗେଲ, ବିପକ୍ଷତମାନଙ୍କ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଏକତ୍ରରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଏକତ୍ରକୁ ଗତି ଭାବରେ, କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବା ପ୍ରପଞ୍ଚରୁ ତହିଁର ବିପକ୍ଷତକୁ ଗତିଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ । ଏକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଭିତରେ ଥିବା ବିପକ୍ଷତ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ମିଳନକୁ ତାହାର “ବିରୋଧୀ” ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବବାଦୀ ହୋଇଥିବା ହେତୁ, ବାସ୍ତବତାର ବିରୋଧତାକୁ ପରମ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ମାର୍ଗରେ ବିରୋଧତା ବୋଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ।

ମାର୍କ୍ସବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ହେଗେଲଙ୍କୁ ଦ୍ରୁମକୁ ବସ୍ତୁମୂଳକଭାବେ ପୁନର୍ଗଠିତ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ “ବିରୋଧତା” ଶବ୍ଦକୁ କାଏମ ରଖିଲେ ; କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତୁଗତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ଦ୍ରୁମମୂଳକ ବିରୋଧତା ଓ ତାହାର ବିଶ୍ୱକଳନୀନ ଚରଣ

ଦ୍ରୁମମୂଳକ ବିରୋଧତା ବୋଲିଲେ, ମାର୍କ୍ସବାଦ, ଏକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ପରସ୍ପର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଏ ; ସୂଚି ସେମାନେ (ସେଇ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ) ପରସ୍ପର ବାସ୍ତବ ସୂଚକ ଅନୁମାନ କରିନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରପଞ୍ଚର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧଶୀଳ ଭାବରେ ରହନ୍ତି ।

ପ୍ରାଚୀନ ଦ୍ରବ୍ୟବାପୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବୈପ୍ଳବ୍ୟର ନୀତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ‘ମିଳନ’, ବାସ୍ତବତାର ଆଶୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଅନୁମାନ ଏବଂ ସେ ସପକ୍ଷୀୟ ଭାବନା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମାର୍କସବାପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତାର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଫଳରେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟିଭୂତ ତଥ୍ୟାବଳୀରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ।

ବାସ୍ତବିକ, ପ୍ରକୃତର ପ୍ରପଞ୍ଚ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ଜିନ୍ଦାର ଅନ୍ଧାରୁ ବାହାରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ଦଗ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ଵାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଟିତ କରିଥାଏ ।

ଯେତେବେଳେଯାଏ ଆମେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ଏକ ସ୍ଥିତି ଓ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷା କରୁଁ, ଆମେ ତା ଭିତରେ ତା’ର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଧି କେବଳ ଦେଖିଥାଉଁ ଏବଂ ବିପକ୍ଷତାମାନଙ୍କ “ସଂଘର୍ଷ”କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣକାରୀରୁ, ଯା’ ଫଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରୋଧତା ଦେଖିବାରେ ଆମେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଁ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଗତି, ଉତ୍ପତ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିକାଶକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଁ, ଆମେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ପରସ୍ପର-ବିରୋଧୀ ଦଗ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ଵାରମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଁ ।

ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ଵରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପଶୁ ଜୀବକୋଷର ସ୍ଥାୟୀତ୍ଵକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଗଠନ—କୋଷ ପ୍ରାଚୀର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ, ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଉପାଦାନ ଇତ୍ୟାଦି—ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖୁନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏକ ଜୀବକୁ ଜୀବତାଳାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଁ, ତେବେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ସମ୍ପିଣ୍ଡଣ ଓ ବିମ୍ପିଣ୍ଡଣର ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷତା ପ୍ରତିଦ୍ଵାରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରବା, ତା’ର ଗଠନକାରୀ ଅଂଶମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଓ କ୍ଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ।

ବୈପ୍ଳବ୍ୟ ଏବଂ ବିରୋଧତା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ । ଗଣିତବିଦ୍ୟା ଯୋଗ ଓ ବିଯୋଗ, ପୃଥକୀକରଣ ଓ ଅଂଶୀକରଣ ଆଦି ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷତା ଜିନ୍ଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ । ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାରେ ଜିୟା ଓ ପ୍ରତିଜିୟା, ଆକର୍ଷଣ ଓ ବିକର୍ଷଣ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟାରେ ପରିଚଳିତ ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସାର ଭଳି ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷତା ଜିନ୍ଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ । ସେଇଭଳି ରସାୟନବିଦ୍ୟାରେ ଅଣୁମାନଙ୍କର ମିଳନ ଓ ବିଚ୍ଛେଦ, ଶରୀରବିଦ୍ୟାର ସ୍ନାୟୁପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନତା ଓ ନିରୁଦ୍‌ବେଗତା, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଣୀସଂଘର୍ଷ ତଥା ଅନ୍ୟ ଅନେକ ପରସ୍ପର ବୈପ୍ଳବ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଫଳରେ ବିରୁଦ୍ଧାତ୍ମକତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ।

ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଓ ଅବଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇମୂଳକ ବିରୁଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ଵରୂପ, ଆମେ ଅବଧାରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ନିମାଗତ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖୁଁ, ପୁରାତନ ଜନ୍ମ ଏବଂ ନୂତନ ଚିନ୍ତାବଳୀ ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିରୁଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉଁ ।

ବୈପରୀତ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ହିଁ ବିକାଶ

ବିକାଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶେଷଣ କରିବାରେ, ବିରୋଧର ଧାରଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରକୃତ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏବଂ ମାନବିକ ଚିନ୍ତାରେ ବିକାଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏପରିଭାବେ ଘଟିଥାଏ ଯଦ୍ଵାରା କୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ବିପରୀତତା, ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧତା ଦିଶିବା ପ୍ରକୃତିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାଗ୍ରାସ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି । ସେମାନେ ଏକ “ସଂଗ୍ରାମରେ” ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ପୁରାତନ ରୂପର ଧ୍ଵଂସ ଏବଂ ନୂତନ ରୂପର ଉଦ୍ଭବରେ ତା’ର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥାଏ । ଏଇ ହେଲୁ ବିକାଶର ନିୟମ । ଲେନିନ୍ ଲେଖିଥିଲେ, “ବିକାଶ ହେଉଛି ବିପରୀତତାମାନଙ୍କର ‘ସଂଗ୍ରାମ’ ।”

ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅତି ସରଳ ବୋଲି ଚିତ୍କାର ପ୍ରକଟିତ ହେବ ନାହିଁ । ବିପରୀତତାମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥାଏ । ସେଇ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ, ଜୈବ ଜଗତରେ ସଂଗ୍ରାମ କଥା କହିବା ସତ୍ତ୍ଵେଲେ କଦାପି ସାମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଅଜୈବ ପ୍ରକୃତି ସଂପର୍କରେ ଏଇ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଆହୁରି କମ୍ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ । ସେହି କାରଣରୁ ଲେନିନ୍ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ । ବିପରୀତତାମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରି ପ୍ରୟୋଗର ଏ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଆବଶ୍ୟକ ।

କୌଣସି ଏକତ୍ରକୁ ବିପରୀତତାମାନଙ୍କରେ ଭାଗ-ଭାଗ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ବିପରୀତଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିକୂଳ ଡିମ୍ବା ବା “ସଂଗ୍ରାମ” ହେଉଛି ଦୁଇବାଦର ଅତି ମୌଳିକ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନିୟମ । ଲେନିନ୍ ଦୃଢ଼ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏକତ୍ରର ଏଇ ବିଭାଗ ଏବଂ ତା’ର ବିରୁଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଅଂଶମାନଙ୍କର ଅବଧାରଣ ହେଉଛି ଦୁଇବାଦର ଅତି ମୌଳିକ ରୂପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ । ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ “ଦୁଇବାଦର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ” ।

ନିଷ୍ପ୍ରମାଣଙ୍କ ବିବର୍ତ୍ତନ ବା ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ କାମ୍ବା ସମାଜର ଇତିହାସ, ଏ ସମସ୍ତ ବିକାଶ ମୂଳତଃ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ । ଅତି ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ବିକାଶର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଦାର୍ଥ-ବିଶେଷ ଅପଣାର ଅଭିନ୍ନତା କାୟାରୂପେ ଏବଂ ରଖେ ନା । ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା

ରହିଥାଏ, ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ।

ଏଙ୍ଗେଲସ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ‘ସହଜାତ ନିଷ୍ଠିୟତା’ ଏବଂ ‘ପରିବର୍ତ୍ତନ’ର, ପ୍ରତ୍ୟନ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇ ଏକ ପଦାର୍ଥ ସେଇପରି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରହୁଛି, ତଥାପି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ବିରୋଧତା ବିଦ୍ୟମାନ” । ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦାର୍ଥର ଭ୍ରଷ୍ଟ ରହୁଛି । ସେ, ତାହା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟନ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରେ, ଏକ “ବିଲୁପ୍ତି”ର ଉପାଦାନ ଯାହାକି ତାକୁ ସହଜାତଭାବେ ନିଷ୍ଠିୟ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ‘ରହିବାରେ ବାଧା ଦେଇଥାଏ, ତାହା ଏକ ବସ୍ତୁଗତ ବିରୋଧତାକୁ ଧାରଣ କରେ । ତା ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଆନ୍ତି । ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ବା ଦିଗମାନଙ୍କର ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିକୂଳ କ୍ରିୟା ବା ‘ସଂଗ୍ରାମ’ ବା ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥାଏ, ତାହା ଶେଷରେ ବିରୋଧତାର ସମାଧାନ—ପଦାର୍ଥର ଏକ ମୌଳିକ ଗୁଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିଥାଏ ।

ପୃଥକର ଭୂତାତ୍ମିକ ଇତିହାସର ତଥାକଥିତ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଜୈବିକ ପ୍ରଜାତିସବୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷକାଳ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ସେଇପରି ସମାନ ରହିଥିଲା । ତାଙ୍କର ସେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟତା ଆପେକ୍ଷିକ । ପରିବର୍ତ୍ତନମାନ ପରିଗମନ ସହଜ ମିଥ୍ୟାବୋଧର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜୈବଅଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନସବୁ ପୃଷ୍ଠାଭୂତ ହେଲା । ଏଇସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ଗୁଲିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ବୃକ୍ଷଲତା ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ପୁରୁଷ ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ଦିଗକୁ ଦେଖିଗଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାତି ଭିତରେ ବଂଶଗତ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ୟସାଧକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମିଥ୍ୟାବୋଧ ବା ‘ସଂଗ୍ରାମ’ ହେଲା ଜୈବ ଜଗତର ବିବର୍ତ୍ତନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭିତ୍ତି ।

ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏକ ପଦାର୍ଥର ସ୍ଥିରତା ଯାହାକୁ କି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବସାମ୍ୟ ବା ପରସ୍ପର ବିରୋଧତାର ଭାବସାମ୍ୟ ବୋଲି ଧରିନିଆଯାଇଥାଏ, ତାହା କେବଳ ସାମୟିକ ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ହୋଇପାରେ । କେବଳ ବସ୍ତୁର ଗତି, ଯାହାକି ନିମାଗତଭାବେ ପୁରାତନ ରୂପକୁ ବର୍ଜନ କରୁଥାଏ ଏବଂ ନୂତନ ରୂପକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ, ତାହାହିଁ କେବଳ ପରମ ଓ ଚିରନ୍ତନ । ଦୁଇବାଦର ଏଇ ସାରକେନ୍ଦ୍ରୀୟତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରବାକୁ ଯାଇ ଲେନିନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ପରସ୍ପର ବିରୋଧତାର ଏକତ୍ର ହେଉଛି ସର୍ତ୍ତସ୍ପୃକ୍ତ, ସାମୟିକ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଆପେକ୍ଷିକ । ଗତି ଓ ବିକାଶ ଯେପରି ପରମ, ପାରସ୍ପରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବିରୋଧତାର ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପରମ ।”

ଏକତ୍ର ଏବଂ ପରସ୍ପର ବିରୋଧର ସଂଗ୍ରାମ ଭାବରେ ବିକାଶର ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵମୂଳକ ଧାରଣା ଅଧିବ୍ୟାପୀ ଧାରଣାର ବିରୋଧୀ । ଲେନିନ୍ କୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ,— ବିକାଶର ଅଧିବ୍ୟାପୀ ଧାରଣାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଫଳ ହେଲା ଯେ ତାହା ବସ୍ତୁର ବିକାଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଫିୟାଗକୁ ଉପେକ୍ଷା କରେ, ତାହା ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ରୀୟତାକୁ ଏଡ଼ାଏ ଏବଂ ବିକାଶର ଉତ୍ସକୁ ବାହ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରେ । ବିଶ୍ଳେଷଣର ପରିଶେଷରେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ବାହ୍ୟ ଉତ୍ସ, ଯିଏକି ବସ୍ତୁକୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ବସ୍ତୁବଦ୍ଧୁତ । ଅଧିବ୍ୟାପୀ ଧାରଣା କେବଳ ଏକଦେଶଦର୍ଶୀଭାବେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିଲିଗି ତାହା ଯେ ବିକାଶର ଏକ ବିକୃତ ଧାରଣା ହେଉ ତା ନୁହେଁ, ତାହା ଏକ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ଉପସଂହାର—ଏକ ଐଶ୍ଵର୍ୟ୍ୟ ମାତର ସ୍ଵୀକୃତି, ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ଵାସଯାଚକତା—ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଘେନିଯାଏ ।

ବିକାଶର ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵମୂଳକ ଧାରଣା ଅତି ମହାନ ଏବଂ ଗଭୀର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ । “ଏହାହିଁ କେବଳ ‘ଉତ୍ତମାନୁଷ୍ଠାନ’, ‘ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତାରେ ବିରାମକୁ’, ‘ପାରସ୍ପରିକ ବିରୋଧତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ’, ‘ପୁରାତନର ଧ୍ଵଂସ ଓ ନୂତନର ଆବିର୍ଭାବକୁ’ ବୁଝିବା ଦିଗରେ ଉପାୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ।” ଲେନିନ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ “ସ୍ଵ-ଗତିଶୀଳତାର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ” ଯେହେତୁ ତାହା, ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିରୋଧତା ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ ଓ ସ୍ଵ-ଗତିଶୀଳତାର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ମୂଳକେନ୍ଦ୍ରଭାବେ ଦେଖେ । ସେତେବେଳେ ବିକାଶର ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵମୂଳକ ଧାରଣା ଲାଗି ଗତିର କୌଣସି ଅପ୍ରାକୃତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ତାହା ପ୍ରକୃତିର ଜୀବନରେ “ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଂଶ” ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ ଏବଂ ତେଣୁ ତାହା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ଵସ୍ତ ଓ ଅନୁରକ୍ତ ରହେ ।

ବିରୋଧତା ସର୍ବଦା ମୂର୍ତ୍ତି

ବିରୋଧତାର ସଂଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ବିକାଶର ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅବଶ୍ୟ ଅତି ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତିର । ତାହା ବିକାଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ । ତେଣୁ ତାହା ନିଜେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିକାଶକୁ ବୁଝାଇବା ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । କାରଣ ‘ସାଧାରଣ ଭାବ’ ପରସ୍ପର ବିରୋଧତା ବୋଲି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ । ବିରୋଧତାଗୁଡ଼ିକ ସଦାସର୍ବଦା ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ବା ପ୍ରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମିଥସ୍ପିୟାଶୀଳ ଦିଗମାନ ନିହିତ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ତାକୁ ପରିବେଷ୍ଟନ କରି ରହିଥିବା ପଦାର୍ଥ ଓ

ପ୍ରତିସ୍ଥାପନଙ୍କ ସହଜ ସଂସ୍କୃତି । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ନୈରନ୍ତ୍ୟମୟ ବାହ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିରୋଧତା ଦେଖାଯାଏ । ଏକ ପ୍ରପଞ୍ଚର ବିକାଶ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ପ୍ରଧାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ବିରୋଧତା, କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପାରସ୍ପରିକ ବିରୋଧତା ତା ମଧ୍ୟରେ ମିଥସ୍ପତିୟାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର “ସଂଗ୍ରାମ” କେଉଁ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରେ, ଏବଂ ଉକ୍ତ ବିରୋଧତାର ଏକ ବା ଅନ୍ୟ ଦିଗଟି ସେ “ସଂଗ୍ରାମ” ମଧ୍ୟରେ କି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।

ଏକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସହଜାତ ବିରୋଧତା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଓ ଚିରନ୍ତନ ନୁହେଁ । ଜଗତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଧୂପୁଡ଼ି ଓ ବିକାଶ ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ପୁରାତନ ଗୁଣଗତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଏକ ନୂତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିଗମନ କରି ସେମାନେ ସମାହିତ ହୁଅନ୍ତି ।

ବିକାଶର ପ୍ରତିସ୍ଥା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେବେଳେ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସଂଗ୍ରାମଗତ ପରସ୍ପର ବିରୋଧତାମାନେ ଧାରଣ କରୁଥିବା ରୂପ ଏବଂ ବିକାଶରତ ବିରୋଧତା ଦ୍ଵାରା ଅତିକାନ୍ତ ହେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟସବୁର ଏକ ବିଶଦ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅଜୈବିକ ପ୍ରକୃତିରୁ ଜୈବିକ ଜଗତର ମଧ୍ୟଦେଇ ମାନବସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ— ଏଇ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବସ୍ତୁ ତା’ର ଯେତେ ଉଚ୍ଚତର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚେ, ବିକାଶର ପ୍ରତିସ୍ଥା ସେତିକି ଅଧିକ ଜଟିଳ ଓ ଶାଖାମୟ ହୋଇଉଠେ । ଏଇ ପ୍ରତିସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଓ ପୁରାତନ ଭାବରେ ସେଇସବୁ ବିରୋଧତାମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠନ୍ତି, ବିକାଶର ପ୍ରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ‘ବିପ୍ଳବ’ ଏବଂ ‘ରକ୍ଷଣଶୀଳ’ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ପୃଥକୀକରଣ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ଦୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖଣ୍ଡଣ ହୋଇପଡ଼େ । ଅବଶ୍ୟ ଏଠାରେ ବିରୋଧତା ପୁରାତନ ଓ ନୂତନ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସଂଗ୍ରାମରେ ଆବଦ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ସେଇ ସଂଗ୍ରାମ କାଳରେ ନୂତନ ପୁରାତନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପରସ୍ତ କରେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ସ୍ଵାଧୀନ୍ୟ କରେ । ଆଉ ପୁରାତନ, ଯିଏ ନିଜର ସମୟ ପୁରାତନ ପରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ତା’ର ବିଲେପ ଘଟେ—ଏହାହିଁ ବିକାଶର ଚରିତ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ ।

ବିକାଶର ଦ୍ରୁତମୂଳକ ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷକର ଦୃଷ୍ଟିକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ଥମାନଙ୍କର ଏକ ପୂଜ୍ୟାନୁପୂଜ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ନୂତନ, ବର୍ଦ୍ଧିତ, ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ତା ଲାଗି ପ୍ରତିସ୍ଥ ସମର୍ଥନ ଦାସ୍ୟ କରେ ।

ବୈର ଏବଂ ଅବୈର ବିରୋଧତା

ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୈର ଓ ଅବୈର ବିରୋଧତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଚିହ୍ନିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ।

ଯେଉଁସବୁ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସ୍ୱର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ ଅସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧତାକୁ ବୈର ବିରୋଧତା କରନ୍ତି । ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀତା, ଶୋଷକ ଓ ଶୋଷିତ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧତା ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ବିରୋଧତା । ଆମ ସମୟରେ ତାହା ସଙ୍ଗଠନ ଶ୍ରମିକଶ୍ରେଣୀ ଓ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱା ବିରୋଧତା ପ୍ରତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ । ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଅଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗରେ ହେଉ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ହୁଏତରେ ପୁଞ୍ଜିପତିଶ୍ରେଣୀର ବିଲେପ ନ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୈତିକ ଶମତା ଓ ଉତ୍ସାଦନର ଉପକରଣରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେଲେଯାଏ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମକାରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶୋଷଣ କରିବାର ସମ୍ଭବନା ଲେପ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ—ଏ ବିରୋଧତା ଦୂର ହେବ ନାହିଁ । କେବଳ ଏକ ସମାଜବାଦୀ ବିପ୍ଳବ ଜରିଆରେ ଏହା ସଫଟିତ ହୋଇପାରେ ।

ରାଜନୀତିରେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟାବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଏକ ଶୋଷଣ-ସମାଜରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରେଣୀବିରୋଧତାର ବୈର ପ୍ରକୃତିକୁ ମନେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାଦ୍ୱାରା ସୁଧାରବାଦୀ ଟୁଟିକୁ ଚାଲିଯିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଉଠେ । ସୁଧାରବାଦୀ ଓ ସଂଶୋଧନବାଦୀମାନେ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଚାର୍ଜ୍ ଆ ଓ ଶ୍ରମିକଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ବିରୋଧତାର ବୈର ପ୍ରକୃତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଇ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର ମିଳନ ବା ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏପରି ଜାତି ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କ୍ଷତିକାରକ । ତାହା ଶ୍ରମିକଶ୍ରେଣୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ ଏବଂ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଜନତାର ସଂଗ୍ରାମର ଚେର କାଟିଦିଏ ।

ବୈର ବିରୋଧତା ଏକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରପଞ୍ଚ । ତାହା ଏକ ଶୋଷଣ-ସମାଜ ମଧ୍ୟରୁ ଜାତ ; ଇନ୍ଦ୍ର ସମାଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେଯାଏ ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହୁଥିବ ।

ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଶୋଷରେ ବିଲେପ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ବୈର ବିରୋଧତା ଲେପ ପାଇଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସମାଜବାଦୀ ସମାଜରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିରୋଧତା ରହେ ନାହିଁ । ଲେନିନ୍ ଲେଖିଥିଲେ, “ବୈରତା ଏବଂ ବିରୋଧତା କୌଣସିମତେ ଏକା ଜଳଷ ନୁହନ୍ତି । ସମାଜବାଦୀ ଅମଳରେ ପ୍ରଥମଟି ଲେପ ପାଇଯିବ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ରହିବ ।”

ସମାଜବାଦୀ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅବୈର ବିରୋଧତା ରହୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସମାଜର ବିରୋଧତା ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର

ମୌଳିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ମେଳ ରହିଥାଏ । ସେଥିଯୋଗୁଁ ତାହାର ସମାଧାନ ଶ୍ରେଣୀସଂଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ହୁଏ ନାହିଁ । ମାର୍କସ୍‌ବାଦୀ-ଲେନିନ୍‌ବାଦୀ ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱରେ, ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁରାଜ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ, ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସ୍ତରର ଲୋକମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଜରିଆରେହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ ।

ଶ୍ରେଣୀଭେଦର ଅବଶେଷ ଲେପ ପାଇବା ପରେ ସୁଦ୍ଧା ଅବିର ବିରୋଧିତା ରହିଥାଏ । ତା'ର କାରଣ, ସମାଜରେ କେବଳ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିରୋଧିତାର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ; ସାମାଜିକ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଥାଏ, ଯଥା : ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ, ଅର୍ଥନୀତିର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଲାଗି ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଅବସ୍ଥିତି ରୂପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ—ଇତ୍ୟାଦି । ସେଥିଯୋଗୁଁ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦମ୍ଭକ ବିରୋଧିତାର ଉଦ୍ଭବ ଘଟେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସାଧାରଣତ୍ୱ ନାହିଁ ।

ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସତ ଯେ, ଜୀବନରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ବିରୋଧିତା ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍‌ବେଗ ଓ ଅସୁବିଧା ହୁଏ । ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତଃମ କରିବା ଲାଗି ବହୁ ଶକ୍ତି ନିୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । କିନ୍ତୁ ବିରୋଧିତା ବିନା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମାଧାନ ଲାଗି ସଂଗ୍ରାମ ବିନା, ଅଗ୍ରଗତି ନାହିଁ ।

ଯେଉଁ ଶକ୍ତିମାନେ ନୂତନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୁରାତନର ସ୍ୱରକ୍ଷା ଲାଗି ବଢ଼ିପରିକର, ସେହି ବିରୋଧିତାମାନ ସାମାଜିକ ବିରୋଧିତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ନୂତନର ଜନ୍ମ ବିନା, ଜୀବନରେ ତା'ର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ବିନା ଏବଂ ନୂତନ ଲାଗି ସଂଗ୍ରାମ ବିନା, କୌଣସି ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କେତେକ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଉଦ୍‌ଭବ ଆଉ କେତେକଙ୍କର ଚଳନଶୂନ୍ୟତା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ତଥା ସଂଘର୍ଷ, ଏବଂ ପୁରାତନ ଉପରେ ନୂତନର ବିଜୟ,—ଏସବୁ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବିକାଶର ବସ୍ତୁଗତ, ନିୟମିତ ଲକ୍ଷଣ ।

ବିରୋଧିତାମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବାର ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ପୁରୁଣା ଅପ୍ରଚଳିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଉ ସୂତା ଓ ଗଜାନୁଗତିକତାକୁ ପରିତ୍ୟଜ କରନ୍ତି, ନୂତନ ଅଧିକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ଉଚ୍ଛ୍ୱସ୍ତ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଲାଭ କରନ୍ତି ।

ତାହା ହେଲେ ସମାଜବାଦୀ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ବିରୋଧିତାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ? ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏନ୍. ଏସ୍. କୁହେଭେର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, “ସେ (ବିରୋଧିତା) ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି,

ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଗ୍ରଗତି ସହଜ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭୌତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାର ବୃଦ୍ଧି ସହଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାବିଧି ଓ ବିରୋଧତା, ନୂତନ ଓ ପୁରାତନ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧତା, ଅଗ୍ରଗତି ଓ ପଶ୍ଚାତ୍ତପତ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧତା ; ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମାଜବାଦୀ ସମାଜର ନାଗରିକର ବର୍ଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଏବଂ ତଥାପି ସୀମାବଦ୍ଧ ଭୌତିକ ଓ ବୈଷୟିକ ସୁବିଧାସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧତା ।”

ସମାଜବାଦୀ ସମାଜର ବିରୋଧତା, ମାର୍କ୍ସବାଦୀ-ଲେନିନବାଦୀ ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ବରେ, ଶ୍ରମଜୀବୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ବାରା, ସମାଜବାଦୀ ସମାଜର ଭୌତିକ ଓ କାରଗରୀ ସମ୍ପଦର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ନିମଗତ ବିକାଶ କରିଥାରେ, ତା’ର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ଭାର ଉଦ୍ଧାରଣର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ରୂପର ଉନ୍ନତି କରିଥାରେ ତଥା ଶ୍ରମଜୀବୀ ଜନ-ସାଧାରଣଙ୍କ ସମାଜବାଦୀ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ ଓ ଉନ୍ନତ କରିବା କରିଥାରେ ଅତିନିମ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏଇସବୁ ବିରୋଧତାର ସମାଧାନ ସମାଜବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରେ ଏବଂ ସମାଜକୁ କମ୍ୟୁନିଜମ୍ (ସାମ୍ୟବାଦ) ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର କରାଏ ।

ବର୍ଜିତ ମତାଦର୍ଶବାଦୀମାନେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବବାଦକୁ ବିକୃତ କରନ୍ତି

ମାର୍କ୍ସବାଦର ବିରୋଧୀମାନେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବବାଦର ମୂଳପିଣ୍ଡ—ବିରୋଧତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରଧାନତଃ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି । ବିରୋଧତା କେବଳ ଚିନ୍ତାଗତ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ, ବସ୍ତୁଗତ ଜଗତରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଘଟେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଦାବୀ କରିଥାନ୍ତି । ଚିନ୍ତାଗତ୍ୟର ବିରୋଧତାକୁ ଅନ୍ତର୍ବିରୋଧତାର ତାତ୍ତ୍ବିକ ବିଧାନ ଦ୍ବାରା କାଟି ଦିଆଯାଏ । ଯଦି ସେପରି ବିରୋଧତାର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାହିଁ ଜଣାଯିବ ଯେ ଚିନ୍ତାପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭ୍ରମଯୁକ୍ତ । ଅତିଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଯେ ବିରୋଧତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା’ର ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ ।

ପରସ୍ପର ବିରୋଧତାର ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏକତ୍ବ, ଏ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବବାଦୀ ବିଧାନର “ସମାଲୋଚନା” ଏକଦମ ଉଦ୍ଭିଷ୍ଟ । ବିରୋଧତା କଥା କହିଲବେଳେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବବାଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ବସ୍ତୁଗତ ବାସ୍ତବତାରେ ଅବସ୍ଥିତ “ବିରୋଧତା” କଥାହିଁ ବିଚାର କରେ । ଅବଶ୍ୟ ଏସବୁକୁ ଅସଂଗତ ଅବାନ୍ତର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ବିଭାଜନକର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ଜାତ ବିରୋଧତାମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରି ଦେଖିବାକୁ ହେବ । ଯୁକ୍ତି କରାବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କିଛି ଗୋଟାଏ ଜୋରରେ ଉପ-ସ୍ଥାପିତ କରେ ଏବଂ ପରେ ତାକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରିବାକୁ ଯାଏ, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ

ତାଙ୍କ ବିରୋଧତା ଦୋଷରେ ଯଥାର୍ଥରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ; ଏ ତାଙ୍କି ବିରୋଧତା ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧାନ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ ।

ବିଭାନ୍ତି ଚିନ୍ତାଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପତ୍ତିଧର୍ମ ବିରୋଧତା ସହିତ ବସ୍ତୁଗତ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ବସ୍ତୁଗତ ଅନୁବିରୋଧତାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ମିଶାଇଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଯଦିଓ “ବିରୋଧତା” ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ, ତାହା କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଏ ।

ମାର୍ଚ୍ଚସ୍ଵବାଦର ବିରୋଧୀମାନେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵବାଦର ପ୍ରତିରୋଧ ଲାଗି ଆହୁର ଏକ ଉପାୟ ବି ଧରନ୍ତି ।

ଭାବବାଦୀ ଦର୍ଶନର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଦ୍ଵିଷ୍ଟାଶୀଳ ଧାର୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନବ୍ୟ-ହେଗେଲବାଦ । ପ୍ରଥମ ମହାସମର ପରେ ତାହା ପୃଷ୍ଠିବାଦୀ ଦେଶ-ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜିଯାକେ ସେ ପ୍ରଭାବର ସମାପ୍ତି ହୋଇନାହିଁ । ଏହାର ସମର୍ଥକମାନେ ହେଗେଲଙ୍କ ଭାବବାଦୀ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵବାଦକୁ କଦର୍ଥ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଇଥିଲେ ; ବିଜ୍ଞାନ-ବିରୋଧୀ ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ଵିଷ୍ଟାଶୀଳ ଭାବଧାରାର ଏକ ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମାର୍ଚ୍ଚସ୍ଵବାଦୀ ଦର୍ଶନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାପାଇଁ, ତାହା ପ୍ରୟୋଗର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ।

ବିଶେଷତଃ କେତେକ ନବ୍ୟ-ହେଗେଲବାଦୀ ଦାବୀ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ, ଜୀବନର ପ୍ରକୃତତା ଏପରି ଯେ ଅନୁବିରୋଧ, ଖାବ୍ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଚାଳପ୍ରଚାଳ ଚର୍ଚ୍ଚିତରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ମାନବଜୀବନର “ଦୃଢ଼ବାସ୍ତବ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ” ଯୋଗୁଁ ସମାଜକୁ ଉତ୍ପତ୍ତିକୃତ କରୁଥିବା ଚରନ୍ତ୍ରନ ବିରୋଧତାକୁ ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅହମ୍ମସ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ କେବେହେଲେ ବିଜ୍ଞ ଓ ନ୍ୟାୟସ୍ଵରୂପ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗଠନ କରିବାଲାଗି ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ ।

ଏହି ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧତାଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଗାରେ ସମାଜବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିବାଲାଗି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଏକ କାଲ୍ପନିକ “ଚୂଡ଼ାନ୍ତବାଦ” । ସମାଜର ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵମୂଳକ ବିକାଶକୁ ଲୋପ କରିବାଲାଗି ତାହା ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ।

ବିରୋଧତାର ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ବୁର୍ଜୁଆ ଅଧ୍ୟାପକ ପୃଷ୍ଠିବାଦକୁ ଚରସ୍ଥାୟୀ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ; ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାମ୍ୟବାଦ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକଶ୍ରେଣୀର ସହାୟତା ବଦନାମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି ।

ସାମାଜିକ ବିରୋଧିତାସମେତ ବିରୋଧିତାର ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପର ସମାଧାନ ପରିଶେଷରେ ହୋଇଥାଏ । ସୋଭିଏତ ରୂଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ସମାଜବାଦର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ-ମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ, ପୁଞ୍ଜିବାଦ ନିଜେ ଯେପରି ଚିରନ୍ତନ ନୁହେଁ, ସେହିପରି ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସହଜାତ ବିରୋଧୀମାନ ମଧ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ନୁହନ୍ତି ; ଆଉ ସକଳ ବିରୋଧିତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭବପର ।

(୪) ନିମ୍ନରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଦ୍ଵ୍ୟାମୂଳକ ବିକାଶ

ଭୌତିକ ବିଶ୍ଵଜଗତ ଚିରନ୍ତନ । କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁର ଏକ ଚିରନ୍ତର ଜୀବନ ତା'ର ଚିତ୍ତକୁ ରୂପମାନଙ୍କର ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ । ସେମାନେ ରୂପ ଲଭ କରନ୍ତି, ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୂପମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ବଲୁପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ।

ବିଶ୍ଵବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅପରିସୀମ ବିସ୍ତୃତି ମଧ୍ୟରେ ନିଜତ୍ରମାନେ ରୂପ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ବଲୁପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ପୃଥିବୀର ଜାତିହାସରେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭୌଗୋଳିକ ଯୁଗ ଆସିଛି । ବୃକ୍ଷଲତା ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀର ପ୍ରଜାତିମାନେ ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନବ-ଜାତ ଓ ମୃତ୍ୟୁମୁଖୀ ବଂଶପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଗଣିତ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷର ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ ବଲୁପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଉ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ରୂପ ଚିରନ୍ତନ ନୁହେଁ । ସେମାନେ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି, ବିକାଶ ଲଭନ୍ତି, ବଳିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତି ଓ ପରେ ବାଢ଼ିକ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି । ଅତଏବ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ସମାଜର ସମାଜବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ପୁଞ୍ଜିବାଦ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ନୂତନ ରୂପମାନଙ୍କର ଅବିରାମ ଜନ୍ମ, ନୂତନ ରୂପ ଦ୍ଵାରା ପୁରାତନ ଅସ୍ତବ୍ୟାସିତ ରୂପମାନଙ୍କର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ଉଚ୍ଚରେ ବସ୍ତୁର ଚିରନ୍ତନ ଗତି ଓ ବିକାଶର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ ।

ଦ୍ଵ୍ୟାମୂଳକ ବଲୁପ୍ତି

ହେଗେଲ ତାଙ୍କର ଭାବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିବାଦରେ, ଏକ ସତ୍ତାର ରୂପ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନକୁ “ବଲୁପ୍ତି” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ସେ ଏକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବିଚାରୁଥିଲେ ଯେ ସତ୍ତା ହେଉଛି ଏକ ଚକ୍ର । (“ଭବ”) ଯାହାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗର ଅସତ୍ୟତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାନ ହୁଏ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ବିରୋଧୀ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ତାହା “ବଲୁପ୍ତି” ହୁଏ ।

ବିକାଶର ଧ୍ରୁବପୁର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ମାର୍କ୍ସ ଏବଂ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସ, ହେଗେଲଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ “ବିଲୁପ୍ତି” ଶବ୍ଦଟିକୁ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ଭୌତିକ ଅର୍ଥରେ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ । ବିଲୁପ୍ତି ବୋଲିଲେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦୁନ୍ଦିବାଦ ଏକ ପୁରାତନ ଗୁଣର ବିକାଶପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଗୁଣ, ଯାହାକି ସେଇ ପୁରାତନ ଭିତରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରେ, ତାର ଦ୍ଵାରା ନିୟମ-ପରିଚାଳିତ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନକୁ ବୁଝାଏ । ଏଇ ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଦ୍ଵାରା ପୁରାତନ ଗୁଣର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ, ବହୁ ସମୟରେ, ଏକ ପଦାର୍ଥର ରୂପାନ୍ତର, ତା’ର ବିରୋଧତାରେ ରୂପାନ୍ତରରୂପେ ଦିଆଯାଏ ।

ମାର୍କ୍ସ ଲେଖିଥିଲେ, “କୌଣସି ବିକାଶ ତା’ର ପୂର୍ବର ଅସ୍ତିତ୍ଵର ରୂପକୁ ବିଲୁପ୍ତି ନ କରି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇପାରବ ନାହିଁ ।” ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଦ୍ଵାରା ଏକ ପୁରାତନ ଗୁଣର ବିଲୁପ୍ତି ହେଉଛି ବିପ୍ଳବ-ମାନଙ୍କ ଏକତ୍ର ଓ ସଂଗ୍ରାମର ନିୟମ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରାକୃତିକ ଫଳ । କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ବର୍ଜନଶୀଳ ଦିଗ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ଥାନମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ସଂଗ୍ରାମ ପରିକ୍ଷେପରେ ପୁରାତନର ‘ବିଲୁପ୍ତି’ ଏବଂ ନୂତନର ଆବିର୍ଭାବ ଆଡ଼କୁ ଘେନିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରପଞ୍ଚ, ତା’ର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ବିଲୁପ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିବୃତ୍ତି ବା ସମାପ୍ତି ନାହିଁ । ଯେଉଁ ନୂତନ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେ ତାହା ନୂତନ ଅନୁବିରୋଧ ଧାରଣ କରିଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ତାହା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇ ନ ପାରେ, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ସେତେବେଳେ “ବିପ୍ଳବମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ” ନୂତନ ଭିତ୍ତିରେ ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟରୂପେ ଏକ ନୂତନ “ବିଲୁପ୍ତି” ଦିଗକୁ ଘେନିଯାଏ । ସାମଗ୍ରିକରୂପେ ବସ୍ତୁଗତ ବିଶ୍ଵଜଗତ ଅନନ୍ତ ଓ ଅପରିସୀମ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗଠନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ଓ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ “ବିଲୁପ୍ତି”ର ପ୍ରସ୍ତାବୀନ । କୌଣସି “ବିଲୁପ୍ତି” ଶେଷ ନୁହେଁ । ବିକାଶର ଗତି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ, ଅବିରାମ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରବର୍ତ୍ତୀ “ବିଲୁପ୍ତି” ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରେ ପରେ ବିଲୁପ୍ତି ହେଉଥାଏ ।

ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନ୍ଦିବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ବିଲୁପ୍ତି ସହିତ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ କରେ ନାହିଁ ; କେବଳ ମାତ୍ର ଦୁନ୍ଦିମୂଳକ “ବିଲୁପ୍ତିକୁ” ବିଚାର କରିଥାଏ,—ସେ ବିଲୁପ୍ତି ଯାହା କି ଏକ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟ ବା ପ୍ରପଞ୍ଚର ଆଧିକାର ବିକାଶ ସହିତ ବିଜଡ଼ିତ ।

ସେ ପ୍ରକାର ବିଲୁପ୍ତିକୁ “ସାହିକ ବିଲୁପ୍ତି”ରୁ ପୃଥକ୍‌ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଯେଉଁଠି “ବିଲୁପ୍ତି” ବିଷୟର ଧ୍ୟାନ ଘଟେ;

ତାହା ହେଉଛି ସାମ୍ବିକ ବିଲୁପ୍ତି । ଆମେ ଯଦି ଏକ ପତଙ୍ଗକୁ ଦଳିଦେଉଁ ବା ଏକ ଶ୍ୟାକଶାକୁ ଚୁରିଦେଉଁ ତେବେ ତାହା ହେଲା ସାମ୍ବିକ “ବିଲୁପ୍ତି” । ତାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟାତ୍ମକ ହୋଇ ନ ପାରେ (ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିକାରକ ପତଙ୍ଗ ମାରିବା ବା ଗହମକୁ ଅଟାରେ ପରିଣତ କରିବା), କିନ୍ତୁ ତାହା ବିଷୟର ବିକାଶକୁ ପରିସମାପ୍ତ କରେ ।

ଏଣେଲସ୍ କହନ୍ତି, “ଦୁଇବାଦରେ ବିଲୁପ୍ତିର ଅର୍ଥ କେବଳ ନାହିଁ ନାହିଁ କରିବା ନୁହେଁ, କୌଣସି ଜନସ୍ତର ଅସ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ତାକୁ ଧ୍ବଂସ କରିଦେବା ନୁହେଁ ।”

ବିକାଶରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା

ଦୁଇମୂଳକ “ବିଲୁପ୍ତି” କେବଳ ପୁରାତନର ଧ୍ବଂସ ସାଧନ କରେ ନାହିଁ, ବିକାଶର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମାଣନଙ୍କ ଜୀବାଶୁକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରେ । ପ୍ରସ୍ଥାନରତ ପୁରାତନ ଏବଂ ତା’ର ଛାନ ପୁରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ନୂତନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଧାରଣା କରିଥାଏ ।

ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜର ଧ୍ବଂସପ୍ତ ପ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ‘ବିଲୁପ୍ତି’ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ-ସମାଜ ପୁଞ୍ଜିବାଦ କାଳରେ ଯାହା କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ବଂସ କରି ଦିଆଯିବ । ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମ୍ବୃଦ୍ଧିର ମୂଲ୍ୟବାନ ସାଧନା ଓ ସମପଦଗୁଚ୍ଛିତ ପୁରାତନ ହୁଏ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ତାହା ବିକାଶ ଲାଭ କରେ । ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ, ସର୍ବହାର ବିପ୍ଳବ ତାହାକୁ ଧ୍ବଂସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକତର ପ୍ରଗତି ତଥା ସମାଜବାଦର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଭୂମି ହସାବରେ ନିୟୋଜିତ କରେ ।

ଚାର୍ଲ୍ସ ଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୁରାତନ ସମ୍ବୃଦ୍ଧିର ଗୁରୁତ୍ବକୁ ସମାଜବାଦ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେକିନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସମାଜବାଦୀ ସମ୍ବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ ; ଏହା “ଏପରି କୌଣସି ଜନସ୍ତ ନୁହେଁ ଯେ ହଠାତ୍ କେଉଁଠି ତା’ର ଉଦ୍ଭବ ହେଲା କେହି ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ।” ତାହା “ସୁନିଶ୍ଚିତଭାବେ ଜ୍ଞାନଭଣ୍ଡାରର ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିକାଶର ଫଳ ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଆହରଣ ଓ ସୁସଞ୍ଚିତ କରିଛି ।”

ସଂଗଣନବାଦ, ଶୂନ୍ୟ ବଲ୍ଲୁପ୍ତି, ପୁରାତନ ଓ ନୂତନ ମଧ୍ୟରେ ଅବହିତ କ୍ଷମାଗତ ସ୍ୱପ୍ନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଏବଂ ବିକାଶର ପୁର ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ଆହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଯଥାର୍ଥ ସାରତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯନ୍ତ୍ରର ସହଜ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଦେଖିବାରେ ଅନ୍ଧମତା—ଏ ସମସ୍ତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବଳ ପ୍ରମାଦପୁର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏମାନେ ଘୋର ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଦିଗକୁ ଦେଖିଯାଆନ୍ତି ।

ଲେନିନ୍ ଲେଖିଥିଲେ, “ଦୁହାବାଦ, ଯାହାକି ନିଃସନ୍ଦେହଭାବେ ବଲ୍ଲୁପ୍ତିକୁ ଏକ ଉପାଦାନ, ଅଧିକନ୍ତୁ ତା’ର ସରୁଠାରୁ ବଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନଭାବେ ଧାରଣ କରେ, ଯାହା ଦୁହାବାଦର ସାର ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ତାହା ବଲ୍ଲୁପ୍ତି ପାଇଁ ବଲ୍ଲୁପ୍ତି ନୁହେଁ, ଫାଙ୍କା ବଲ୍ଲୁପ୍ତି ନୁହେଁ, ସଂଶୟାତ୍ମକ ବଲ୍ଲୁପ୍ତି ନୁହେଁ । ନା, ସେ ବଲ୍ଲୁପ୍ତି ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥତାକୁ ସରକ୍ଷିତ କରିବା ସହଜ ବଲ୍ଲୁପ୍ତି, ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧର ହେତୁ ଭାବରେ, ବିକାଶର ଏକ ହେତୁ ଭାବରେ ବଲ୍ଲୁପ୍ତି ।”

ନୂତନ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପୁରାତନ ଗୁଣର “ବଲ୍ଲୁପ୍ତି” ବାସ୍ତବତାର ଏକ ବିଶ୍ୱଜନନ ନିୟମ । ତେବେ ମୂର୍ଖତାରେ “ବଲ୍ଲୁପ୍ତି” କିପରି ସଂଘଟିତ ହୁଏ, ତାହା କି ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତା’ର ପ୍ରକୃତି କଣ, ଏସବୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ । ବଲ୍ଲୁପ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ବିଷୟର ପ୍ରକୃତି, ତାର ଅନ୍ତର୍ବିରୋଧମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ତଥା ବିଷୟ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରେ, ସେସବୁ ଉପରେ ତାହା ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଅତଏବ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ୱରୂପ, ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ବା ଅବୟୁଷୀ, ଯାହା ଦୁଇଟି ଅବୟୁଷୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ନିଜକୁ ବଢ଼ି କରେ, ଏଠାରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ‘ବଲ୍ଲୁପ୍ତି’ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବହୁ-କୋଷୀ ଅବୟୁଷୀ, ଯାହା ନୂତନ ଅବୟୁଷୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମରିଯାଏ, ତା’ର ସେଇ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ‘ବଲ୍ଲୁପ୍ତି’ଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଗତି କରିଥାଏ । ଅନେକଜଣ ଜଗତ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ମାନବସମାଜର ଇତିହାସ ତା’ର ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ “ବଲ୍ଲୁପ୍ତି”ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ।

ବିକାଶର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପ୍ରକୃତି

ଯେତେବେଳେ ବିକାଶର ପ୍ରତିଯୁ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କେବଳ ପୁରୁଣା ଓ ଅଚଳନ୍ତି ତା’ର “ବଲ୍ଲୁପ୍ତି” ଘଟୁଛି, ଆଉ ଯାହାସବୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ତାହା ସରକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ବିକାଶ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଗତି, ନିମ୍ନତର ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥାକୁ, ସରଳରୁ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଗେଡ଼େଇ । ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ବିକାଶ ହେଉଛି ପ୍ରଗତି ।

ନୂତନ ରୂପ ଭଳି ଯେତେବେଳେ କେତେକ ମୃତ ସମୟାଗତ ଓ ସ୍ଥାନିକ ରୂପମାନଙ୍କର କୌଣସି କୌଣସି ଆକୃତି ପୁଣି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାଳରେ ପୁରୁ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିଲା ଭଳି ବହୁ ସମୟରେ ଲଗେ, ଏଣେଲ୍‌ସ୍ ତାଙ୍କର ସୁପରିଚିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।

“ଆଣ୍ଟି ଡିଉରଙ୍ଗ”ରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏକ ଗହମକଣାକୁ ନିଆଯାଉ । ସେଇପରି କୋଟି କୋଟି ଗହମକଣା ପେଷାଯାଉଛି, ସିଝାଯାଉଛି ଏବଂ ତା’ପରେ ତାକୁ ଖିଆଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଶସ୍ୟକଣା ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ଯଦି ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ଭୂମିରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ତାହା ଉତ୍ତପ ଓ ଆଦୃତାର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ଵାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଗତି କରେ । ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗଜା ବାହାରେ । ଶସ୍ୟକଣା ଆଉ କଣା ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ ; ତା’ର ବିଲୁପ୍ତ ଘଟେ । ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ତା’ର ଭିତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଦେବ । ଅର୍ଥାତ୍ କଣାର ବିଲୁପ୍ତ ଘଟେ । କିନ୍ତୁ ଏକ ବୃକ୍ଷର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ? ଏ ଗଛ ବଢ଼େ, ଫୁଲ ଧରେ, ଫୁଲରେ ଫଳ ହୁଏ, ଶେଷରେ ପୁଣି ଆଉ ଅରେ ଗହମ ଫଳାଏ ଏବଂ ତାହା ପାଚିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଛ ମରିଯାଏ । ତା ପଳିବେଳକୁ ତାର ବିଲୁପ୍ତ ଘଟେ । ଏକ ବିଲୁପ୍ତର ବିଲୁପ୍ତ ଫଳରେ ଆମେ ପୁଣି ମୂଳ ଗହମକଣା ପାଇଥାଉଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶସ୍ୟକଣା ନୁହେଁ, ତା ବଦଳରେ ୧୦୩୦ ଗୁଣ ଗହମ ପାଇଥାଉଁ ।”

ଅବଶ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଆକୃତି ପ୍ରକୃତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ । ନୂତନ ଅମଳ ଫସଲ ଶସ୍ୟକଣା ଗୁଣା ହୋଇଥିବା ବୀଜଶସ୍ୟଠାରୁ କେବେ ଫରକ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ କ୍ଷିପ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ ସେପରି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମ୍ଭବପର ; “ବିଲୁପ୍ତର ବିଲୁପ୍ତ” ମୂଳ ଆରମ୍ଭସ୍ଥଳୀଠାରୁ ଗୁଣଗତତ୍ଵବେ ଭିନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ଵରୂପ, ନୂଆ କିସମର ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।

ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ଫେରିଆସିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼େ, ତାହା ସମାଜର ଇତିହାସରେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅବଧାରଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିପାରେ ।

ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ଵରୂପ, ଗୋଷ୍ଠିଶାସନ ଆଦିମ ସାମ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇତିହାସର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗୋଷ୍ଠିଶାସନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ଦାସ, ସାମନ୍ତ-ବାଦୀ ଓ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା) ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ହେଲା । ଯାହାହେଉ ସମାଜବାଦକୁ ଗତି କରିବା ଦ୍ଵାରା ମଣିଷ ଦ୍ଵାରା ମଣିଷର ଗୋଷ୍ଠିରେ ଅବସ୍ଥାନ ଘଟିବ, ଏହିତରୁ ସମାଜବାଦୀ ସମାଜର, ଆଦିମ ସାମ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମାଜ ସହିତ ସାଦୃଶ୍ୟ

ରହିବ । କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସମାଜର ଯେଉଁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିକାଶ ହୋଇ-
ଆସିଛି ତା'ର ଏକ ବିରୁଦ୍ଧ, ମୌଳିକ ଅସ୍ୱାଦୃଶ୍ୟ ଏଇ ସ୍ୱାଦୃଶ୍ୟ ପଛରେ ରହିଛି ।
ଆଦମ ସାମ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକଙ୍କର ସମତା, ଜୀବନଧାରଣା ଲାଗି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ
ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ଏବଂ ଆଦମ ହାତହାତିଆର ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା । ସମାଜବାଦ ଓ
କମ୍ୟୁନିଜମ୍ ଅମଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମତା, ଉତ୍ପାଦନର ଉଚ୍ଚ ବିକାଶ ଏବଂ
ଭୌତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାର୍ତ୍ତନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ।

ତେଣୁ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ବୃଦ୍ଧିକାରରେ ଗତି କରି ନ ଥିଲା, କି ସିଧା ଭାବରେ
ଗତି କରି ନାହିଁ; ତାହାର ଗତି ବଳୟିତ । ତାହା ଅନ୍ତତର କେତେକ ଆକୃତିକୁ (ରୂପକୁ)
ପୁନରୁତ୍ପାଦନ ବା ପୁନର୍ଗଠନ କରେ ; କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅପରିମେୟଭାବେ ଉଚ୍ଚତର
ସ୍ତରରେ ପୁନରୁତ୍ପାଦନ କରେ । ଲେନିନ ଉକ୍ତ ବିକାଶର ଦୁଇମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୁଖ୍ୟ
ଆକୃତିକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି : “ଏକ ବିକାଶ, ଯାହା ଅତିନିମ୍ନ କ୍ଷ-
ଆସିଥିବା ଅବସ୍ଥାର ପୁନରୁତ୍ପାଦି କଲଭଳି ଦେଖାଯାଏ ; ତାହା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପ୍ରକାରରେ
ଉଚ୍ଚତର ଭାବି ଉପରେ ପୁନରୁତ୍ପାଦି କରିଥାଏ । ସେ ବିକାଶ, କହିବାକୁ ଗଲେ, ସିଧା
ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବଳୟିତ ଭାବେ ଘଟେ ।”

ବିକାଶ ପ୍ରତିସ୍ପାରେ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଧାରାରୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଘଟିପାରେ ଏବଂ ଘଟେ ।
ମାର୍ଗ ଚୁଲବଙ୍କା ହୋଇପାରେ, ପଶ୍ଚାତ୍ତରତ ଆସିପାରେ ଏବଂ ସାମୟିକ ସ୍ଥିର ଓ
ସ୍ଥାୟୀ ଯୁଗ ଘଟିପାରେ ; କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଇତିହାସ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ପରିଶେଷରେ
ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇସବୁ ସାମୟିକ ବିରୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ପରାହତ
କରେ ଏବଂ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥିତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବା ସାମାଜିକ
ରୂପର, ସୁଦୂର ଅଫତ କାଳରୁ ଘର୍ଷ ଇତିହାସ ରହିଛି । ତାହା ସ୍ୱରାଜ୍ୟରୁ ଜଟିଳକୁ
ଏବଂ ନିମ୍ନତରରୁ ଉଚ୍ଚତରକୁ ଆଗେହୁଣ କରିବାରେ ବିକାଶର ସୁଫଳ ପ୍ରତିସ୍ପାର ଫଳକୁ
ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ।

ଅନ୍ତଃସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂଳିପଟଳ ମଧ୍ୟରୁ ସୌର ଜଗତର ଉଦ୍ଭବ । ଆଧୁନିକ ଉଦ୍ଭିଦ,
ବୃକ୍ଷଲତା ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ତବ ଅତି ପ୍ରାଥମିକ ସରଳ ଅବସ୍ତବ ମଧ୍ୟରୁ ବିକାଶ ଲଭ
କଲା । ସମାଜ ଆଦମ ଅବସ୍ଥାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସାମୟିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଯାଏ ବଢ଼ି
ପଥ ଅତିନିମ୍ନ କରିଆସିଛି । ପ୍ରୟୋଗବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଦମ ଅବସ୍ଥାର ହାତହାତିଆରଠାରୁ
ଆମ ସମୟର ଅତି ଜଟିଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେସିନ ଯାଏ ଅବସ୍ଥାପନ ଉନ୍ନତ ଲଭ କରୁଛି ।
ପ୍ରାଚୀନ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର କପୋଳକଳ୍ପନାମିତ୍ରିତ ଅନୁମାନାନ୍ତର ଜ୍ଞାନରୁ, ମନୁଷ୍ୟର
ଜ୍ଞାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ୍ତବତାର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନର ଜଟିଳ
ଓ ଶାଖାବହୁଳ ସ୍ତରରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି ।

ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ ପ୍ରକୃତି, ସମାଜ ଓ ମାନବଚକ୍ରାର ଏହି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିକାଶର ପଥକୁ ଦର୍ଶାଇଦେବା ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିପଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଐତିହାସିକ ଆଶାବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ; ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଓ ସାମାଜିକ ଶ୍ରମରେ ଦିଗରେ ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତର ରୂପର ସଂଗ୍ରାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

(୫) ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵବାଦ—ବିଶ୍ଵଜଗତର ରୂପାନ୍ତର ଓ ଅବଧାରଣର ଏକ ପଦ୍ଧତି

ପ୍ରକୃତି, ସମାଜ ଓ ମାନବର ଚକ୍ରାର ବିକାଶର ଅତି ସାଧାରଣ ନିୟମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ବା ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିବା ଦ୍ଵାରା ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ ଆମକୁ ଅବଧାରଣର ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଯୋଗାଇଥାଏ ; ଆଉ ସେଇ ଅବଧାରଣର ଭିତ୍ତିରେ ବାସ୍ତବ ଜଗତର ବ୍ୟାବହାରିକ ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଯୋଗାଏ ।

ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମରେ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵବାଦର ଗୁରୁତ୍ଵ

ନିଜର ବିଶ୍ଵଜଗତର ପ୍ରକୃତି ହେଉ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵବାଦର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ବିଜ୍ଞାନରୂପେ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାହା ଗବେଷଣା ଦିଗରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ—ଅବଧାରଣ ମାର୍ଗରେ ଏକ ପରିସ୍ଫୁଟକରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ବାସ୍ତବିକ, ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵବାଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ଚାରିପାଖୁ ହେଲେ ତାକୁ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା ଉଚିତ । ବିକାଶ କିପରି ଘଟୁଛି ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ, ବିକାଶ ଲାଭୁଥିବା ବାସ୍ତବତାକୁ କିପରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥ ହେବୁ । ଏହାକୁ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ବିଜ୍ଞାନ ଲାଗି ଏବଂ ଜଗତକୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ଶେଷରେ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ସକାଶେ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵବାଦର ମହାନ ଗୁରୁତ୍ଵ ରହିଛି ।

ଅବଶ୍ୟ ମାର୍କ୍ସ ସ୍ଵାଧୀନ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵବାଦ, ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଧ୍ରୁବଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ; ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିପାରେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ଵ ହେଉଛି ବସ୍ତୁଗତ ବିଶ୍ଵଜଗତର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ, ଅନୁଭୂତିଗତ ତଥ୍ୟବଳୀକୁ ଏହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଓ ସାଧାରଣ ନିୟମରେ ପରିଣତ କରେ । ଏହା ସାଧାରଣ ଭାବର ବ୍ୟାବହାରକୁ ପୂର୍ବରୁ କଲ୍ପନା କରେ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟାବହାରର କଳାକୁ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵବାଦ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ । ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵବାଦ

ଦ୍ୟୁତରେ ଯିଏ ଏକବାରେକେ ଅଜ୍ଞ, ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ତଥ୍ୟମୂଳକ ବିଷୟ-
ବସ୍ତୁର ଯୁକ୍ତ ଅନୁସରଣ କରି ସଠିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଯାଇ ପାରନ୍ତି, ଏହି
ଟିକ୍ । ତେବେ ଦୁଇମୂଳକ ପଦ୍ଧତିର ସତେଜନ ପ୍ରୟୋଗ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାତ୍ମକ
ସାହାଯ୍ୟ ଦିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରେ ।

ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁଇବାଦର ନିୟମ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଏକ ବିଜ୍ଞାନର
ତଥ୍ୟରୁ ଆହୂତ ନୁହେଁ; ତାହା ବିଶ୍ୱଜଗତର ଅବଧାରଣର ସମସ୍ତ ଇତିହାସର
ସାମାନ୍ୟୀକରଣ ମାତ୍ର । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବିଜ୍ଞାନଗତ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କୁ
ବିଚାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦୁଇବାଦର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ-ପଦ୍ଧତି-ବିଜ୍ଞାନ
ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବାରେ ସମର୍ଥ
କରାଏ; ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ, ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମର ସାଧାରଣ ଅନୁଭୂତିର
ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ଗବେଷଣା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ।

ବାସ୍ତବତାର ନିୟମ ତଥା ତଥ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନକାଳରେ ଦୁଇବାଦ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ
ଫଳଣ ଓ ଶାଣିତ କରେ । ତାହା ବିଜ୍ଞାନୀ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାବିତ୍, ଶିକ୍ଷାବିତ୍
ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ । ସେମାନଙ୍କର ନିଃଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଭଳି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ
ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଏକ ନମନୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ଗ୍ରାହକୀ ଗନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଗାଏ;
ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର, ପୂର୍ବକଲ୍ପିତ ଧାରଣା ଏବଂ ଭାନ୍ତି “ଚରନ୍ତନ ସତ୍ୟ”
ଯାହାକି ଚନ୍ଦ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ କରେ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥାଏ,
ସେସବୁକୁ ମନରୁ ଦୂର କରେ । ଅତୀତରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ରହି ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ
ରଖିବାକୁ ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ; ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ନୂତନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ
ଅଗ୍ରସର ହୁଅ ।

ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନରେ ସଦା ଅତ୍ୟୁପସ୍ଥିତ — ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାର ଏହି ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ,
ତଥା ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଓ ବାସ୍ତବତାର ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପର୍କମାନ ଗଢ଼ାର ଅବଧାରଣ ସକାଶେ ନିରନ୍ତର
ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ତସ୍ଥାନ ପିପାସାକୁ ଦୁଇବାଦ ପ୍ରକାଶ କରେ ।

ଦୁଇମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନୋଗତ ଭାବ, ସଙ୍ଗଠିତା ଏବଂ
ଏକଦେଶଦର୍ଶିତାକୁ ବର୍ଜନ କରେ । ତାହା ବିଶ୍ୱଜଗତ ସଂପର୍କରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ
ପ୍ରସାରିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଚାହିଁ କରେ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ଗବେଷଣାଭିକ୍ଷୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଏକ
ସର୍ବଦିଗବ୍ୟାପୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ । ତାହା ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କ
ଗତି ଓ ବିକାଶରେ, ସେମାନଙ୍କ ସଂପର୍କ ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ
ପରିରମନରେ ଏକ ବସ୍ତୁଗତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗପ୍ରସାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ।
ବାହ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ତରକୁ ଦେଖିବା, କେବଳ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଭିତରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ,

ତା'ର ରୂପକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା, କେବଳ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଉପରଠାଉଣିଆ ନୃତ୍ୟେ ଆହୁରି ଗଭୀରଭାବେ ତା'ର ମର୍ମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ତଥାପି ମନେ ରଖିବା ଯେ ବାହ୍ୟ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଅନୁଚିତ—ଏସବୁ ବିଷୟ ତାହା ଶ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକାଶଶୀଳ ପ୍ରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ । କ'ଣ ସ୍ଥିର ଓ କାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ତାହାକୁ ଏହା ଦେଖିଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ଦୃଢ଼ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ତା ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୀମାକୁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ।

ଲେନିନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ହେଉଛି, “ବାସ୍ତବତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଅଭିଗମନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବର୍ଣ୍ଣବିବେଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ (ଚରନ୍ତନ ବର୍ଜମାନ ଦର୍ପଣେ ସହିତ) ବହୁଦେଶଦର୍ଶୀ ଜୀବନ୍ତ ଜ୍ଞାନ” ।

ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ବ୍ୟାବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତା'ର ପ୍ରୟୋଗ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଉପାୟ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ବା ଧାରାର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜିନ୍ଦାଗୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାଖାଭାବେ ବିକାଶ ଲାଭ କରେ ଯାହାକି ମନୋଗତବାଦ, ଗତିଶୀଳତା ଓ ହଠାତ୍ ପରିପତ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ନୂତନ, ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଠ, ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ତା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ।

ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ, ମାର୍କ୍ସବାଦର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା । ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦର ଅଧ୍ୟୟନ କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନେତା ନୁହେଁ, ନିଜର ଚରୁଦିଗରେ ଘଟୁଥିବା ବିକାଶକୁ ନିର୍ଭୀକ ଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତାଭାବେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ତଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସଚେତନ ଭାବେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଏହା ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ।

ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାମାଜିକଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷପାତ କ୍ଷୁଦ୍ରସ୍ୱାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଲାଗି ତା'ର ମହାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ବସ୍ତୁବାଦର ସୂଚନଶୀଳ ପ୍ରୟୋଗ

ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜିନ୍ଦାଗୀ ପ୍ରତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦର ପ୍ରୟୋଗ କୌଣସିମତେ ସହଜ ନୁହେଁ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜିନ୍ଦାଗୀର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ଏକ

ଧର୍ମବନ୍ଧା ଉତ୍ତରମାଳା ନୁହେଁ । କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଜୀବନର ସଂବେଦନ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରକୃତି ଓ ଧାରା ପ୍ରତି ତାହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ନମନୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।

ଦ୍ରୁମବାଦର ନିୟମ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ନମୁନାଭାବେ ଧରିନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ବାସ୍ତବତାର ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ମନମୁଖୀଭାବେ ଗିଟି ନକରି ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରେ । ଏହା ଏକ ଉର୍ଜସ୍ବଳ, ପଣ୍ଡିତଜ୍ଞାନ, ହୃଦୟମୟ ଧାରଣା ।

ଦ୍ରୁମବାଦର ନିୟମ ବିଶ୍ବଜନନ । ତାହା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରପଞ୍ଚର ବିକାଶ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ । ତଥାପି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଗୁଣଗତଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ଭୌତିକ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଜୈବିକ ଜଗତରେ ଗୋଟାଏ ରୂପରେ ଏବଂ ଅଜୈବିକ ଜଗତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ସମାଜର ବିକାଶରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକାଶର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ପୃଥକ । ସମାଜବାଦୀ ସମାଜର ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜର ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।

ଅବଧାରଣାର ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜିନ୍ଦାଗିରେ ଦ୍ରୁମବାଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦ୍ରୁମବାଦର ନୀତିକୁ କେବଳ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଟିକନିଷି ଘଟଣା ଓ ପରିସ୍ଥିତି ସଫଳତାରେ ଗଢ଼ାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଜନ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପୁଣ୍ୟାନ୍ବୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲପରେ, ଏକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଏବଂ କେଉଁ ରୂପରେ ଦ୍ରୁମବାଦୀ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଅବସ୍ଥାର ମୂଳ ନିରୂପଣ କିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଫଳତା ହାସଲ କରି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣୀୟ, ସେ ବିଷୟ ଜଣାଯାଇପାରିବ । ସେଇ କାରଣରୁ ହିଁ ଦ୍ରୁମବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ସୃଜନଶୀଳଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ।

ମାର୍କ୍ସବାଦ-ଲେନିନ୍ବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମାର୍କ୍ସ-ଏଙ୍ଗେଲ୍ସ-ଲେନିନଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଏବଂ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ୍‌ର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଓ ଶ୍ରମିକ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦ୍ରୁମବାଦ ବ୍ୟବହାରର ମହାନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ୍‌ର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ପାର୍ଟିମାନେ ଯେଉଁ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ଏକ ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନୀତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦ୍ରୁମବାଦର ପଦ୍ଧତି ଦ୍ବାରା ପରିସ୍ପ୍ଳିତ ଏବଂ ଉକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ସେମାନେ ସୃଜନଶୀଳଭାବେ ବିକାଶ କରନ୍ତି । ଦ୍ରୁମମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ଏବଂ ତା'ର ନିୟମ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା

କଲେ ତାହା ଅନେକସଂଖ୍ୟରେ ଲାଭିତ କିଶୋରୀ ଏବଂ ବ୍ୟାବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଫଳତା ଦେଖି ଦେଖିଯାଏ । ସମାଜବାଦୀ ଦେଶମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଓ ଶ୍ରମିକ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ୧୯୫୭ ନଭେମ୍ବର ୧୪—୧୭ ରେ ମସ୍କୋଠାରେ ଯୋଗଦେବା ବୈଠକର ଘୋଷଣାରେ ଯଥାର୍ଥଭାବେ କୁହାଯାଇଛି :

ଯଦି ମାର୍କସ୍‌ବାଦୀ ପାର୍ଟିମାନେ, ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କ ପ୍ରକାଶ କାଳରେ ନିଜକୁ ଦୁଇବାଦ ଓ ବସ୍ତୁବାଦର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଫଳ ହେବ—ଏକଦେଶଦର୍ଶିତା, ଆତ୍ମବାଦ, ମାନବଚିନ୍ତାର ଗତିତ୍ତ୍ୱନତା, ଜୀବନଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ । ସଂଶୋଧନବାଦୀ ଓ ଗୋଷ୍ଠିବାଦୀ ଟୁଟି ଏବଂ ନାଶର ଗ୍ରମାଦ ହେବ ଶେଷ ପରିଣାମ ।

ବାସ୍ତବତାର ଅଧ୍ୟୟନ ଲାଗି ଦୁଇବାଦ କେବଳ ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ ବାସ୍ତବର ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ଏହା ପଦ୍ଧତି । ଆମକୁ ଯେଉଁ ରହୁଥିବା ବିଶ୍ୱକଳ୍ପ ପଡ଼ି ତାହା ଏକ ସମୟେ ଫଳପ୍ରସୂତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶେଷ ଜୋର ଦେଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ—କର୍ମ, ଶ୍ରମ, ଶ୍ରେଣୀସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦର ନିର୍ମାଣରେ—ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁଇର ପ୍ରସ୍ତାପନା ଓ ତା’ର ନିୟମ ପରିଚ୍ଛେଦ ହୁଏ । ଦୁଇବାଦର ଅଧିକତର ବିକାଶ ଲାଗି, ତା’ର ପିତାମହଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଏବଂ ତା’ର ନିୟମମାନଙ୍କର ଗଭୀର ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟୟନ ସକାଶେ, ବ୍ୟାବହାରିକ ନିୟମ ପ୍ରକାର ବାସ୍ତବ ସଂପଦ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ସେଇ କାରଣରୁ ମାର୍କସ୍‌ବାଦୀ ଦୁଇବାଦର ସୂଚନାଶୀଳ ସମ୍ବୋଧନ ସମାଗ୍ର ବ୍ୟାବହାରିକ ନିୟମର ଏକ ହିତାଧାର, ଜୀବନକୁ ନୂଆନ୍ତରିତ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ।

ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ଜ୍ଞାନର ଚିତ୍ତ

ପରବେଷ୍ଟନ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱଜଗତ ସଫର୍କରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅବଧାରଣର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଇତିହାସ ରହିଛି । ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନକୁ, ଅସ୍ପୃଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନରୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ସ୍ପୃଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରଗତି ଜ୍ଞାନକୁ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଗଢ଼ି କରେ । ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ଓ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଅବଧାରଣର ନିୟମମାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ବିକାଶ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରର ବିପରୀତ ପ୍ରବୃତ୍ତିମାନଙ୍କର ସଂଘାତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ହେବ । ବିକାଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦୃଢ଼ବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଟିତ ବିଶ୍ୱଜଗତ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ । ଲୋକନି ଲେଖିଥିଲେ, ଦୁଇ ହେଉଛି ଅବଧାରଣର ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ । ଏଇ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଅବଧାରଣର ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣାର ଦୃଢ଼ମୂଳକ ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ, ପ୍ରାକ୍-ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ବସ୍ତୁବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଚିହ୍ନିତ କରିଥାଏ ।

(୧) ବ୍ୟାବହାରିକ ଜିନ୍ଦା—

ଅବଧାରଣର ଭିତ୍ତି ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ପରବେଷ୍ଟନ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱଜଗତର ଅବଧାରଣ—ବସ୍ତୁର ସୂଦୂର ପ୍ରସାରିତ ଉତ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଣୁ ପରମାଣୁର ଅନୁସନ୍ଧାନ, ପୃଥିବୀ ବନ୍ଧରେ ନିବସଣର

ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ୱପ୍ନର ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ, ଜଟିଳ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟା-ମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ଏବଂ ଜାଗତିକ ରଖିରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଇତ୍ୟାଦି—ଏ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ମନୋମୁଗ୍ଧକର କାର୍ଯ୍ୟ । ତାହା ଗବେଷଣାରତ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମହାନ ଚ୍ୟୁତି ଓ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଲୋକ କେବଳ ଆନନ୍ଦପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ନିଜକୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ନିୟୋଗ କରେ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରକୃତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତା'ର ସଂଗ୍ରାମରେ, ପୁଣି ତା'ର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁସବୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଏବଂ ସମଗ୍ର ସମାଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନିର୍ଭର କରେ, ଜ୍ଞାନ ସେପତ୍ରକୁ ମହାନ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ।

ଅନେକ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ରିୟାରୁ ପୃଥକ କରି ତାକୁ ତା'ର ବିପକ୍ଷରେ ବିଷୟଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତମାନେ ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅବସର ହୁଅନ୍ତି ଯେ, ସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧେରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନନ୍ତ ଲିପ୍ତାର ଫଳ ହେଉଛି ଅବଧାରଣ ଏବଂ ତାହା ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ରିୟା ବିଶ୍ୱଜଗତର ଅବଧାରଣ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ମନୋବଳ କେବଳ ପଦାର୍ଥସମୂହକୁ ଆସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ ଲାଗି ପରିକଳ୍ପିତ, କାରଣ ବିଶ୍ୱଜଗତର ପ୍ରକୃତ ଅବଧାରଣ ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ (ଫ୍ରେଜ୍ଡ୍ ଲାଭ୍‌ସେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ) କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଅନୁଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରାହିଁ ତାହା କେବଳ ସମ୍ଭବ (ହେନେସ୍ ବରଗ୍‌ସନ୍) ।

ଏ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଅବଧାରଣ ଓ କର୍ମ, ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ରିୟାର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କଦର୍ଥ ଓ ଚିକୃତ କରନ୍ତି ।

ବିଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିକାଶ ଦୃଢ଼ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଅବଧାରଣ ସାଧାରଣଭାବେ ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ରିୟାର ସଂଯୋଜନାୟତା ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଜାତ ଏବଂ ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଅବଧାରଣ ଲାଗି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସ୍ଥାନ ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ପତ୍ତି ।

ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପାରିସଂସ୍କୃତି ଜଗତ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସର୍ଗରେ ପବେଶ କରେ । ପଦାର୍ଥ ଓ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଧୂସର ଅଜ୍ଞତ ଲକ୍ଷଣମାନ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟାବହାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଅବଧାରଣ କରାଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ

ହୁଏ ଏବଂ ଅଧିକ ବିବିଧ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ସମୟରେ ଅବଧାରଣର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଓ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଉଠେ ।

ସବୁଠାରୁ ବିମୂର୍ତ୍ତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ମିଶାଇ ସକଳ ବିଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ବ୍ୟାବହାରିକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାର ପ୍ରତିବେଦନରୂପେ ଜାତ । ‘ଜ୍ୟାମିତି’ ଏଇ ନାମରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଜମିର ମାପରୂପ ସହୃଦ ସଂସ୍କୃତି ; ସେଇପରି ଗଣିତ-ଜ୍ୟୋତିଷ ନୌବୁଲନା, କୃତ୍ତିକର୍ମ ଲାଗି ଦବସ ଗଣନା ଓ ପାଣ୍ଡି ତଥାପି ସହୃଦ ସଂସ୍କୃତି ; ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ନିର୍ମାଣ ଓ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଳାକୌଶଳ ସହୃଦ ସଂସ୍କୃତି—ଇତ୍ୟାଦି ।

ଅବଧାରଣ ଯେ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତୀତ କାଳରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଏପରି ନୁହେଁ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଁ ଯେ ପୁଣିବାର ଆବର୍ତ୍ତାବ ସହୃଦ ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ଓ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ଦର୍ଶିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିବିଜ୍ଞାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଖର ବେଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜୀବନ ସହୃଦ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟରୂପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଇ ସଂପର୍କ ବିଜ୍ଞାନର ବିମୂର୍ତ୍ତି ତାତ୍ତ୍ୱିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଜଟିଳ ଓ ପରୋକ୍ଷ ହୋଇଉଠୁଛି । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ଝିସ୍ତା ସଦାବେଳେ ଅବଧାରଣର ମୌଳିକ ଭୂମି, ତା’ର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ଝିସ୍ତାଶକ୍ତି ।

ପ୍ରାକ୍-ମାର୍କ୍ସିୟ ବସ୍ତୁବାଦୀମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଟି ଠିକ୍ ଏଇସ୍ଥା ଯେ ସେମାନେ ସେଇ ଅବଧାରଣ ଓ କର୍ମର ସମ୍ପର୍କ ରହିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ । ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସତ ଯେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନର ଗୁରୁତ୍ୱ କଥା ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ୱରୂପ, ସଂସ୍କୃତି ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଧୁନିକ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦର୍ଶନର ଜନ୍ମଦାତା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ଉନ୍ନତ ଲାଗି ପ୍ରକୃତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ହେଲା ବିଜ୍ଞାନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଯଦିଓ ପ୍ରାଚୀନ ବସ୍ତୁବାଦୀମାନେ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ଲାଗି ଜ୍ଞାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଧରି ପାରି ଥିଲେ ତେବେବି ସେମାନେ ଅବଧାରଣ (ଜ୍ଞାନ) ଲାଗି କର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ କରି ପାରି ନ ଥିଲେ । ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରାକ୍-ମାର୍କ୍ସିୟ ବସ୍ତୁବାଦ ଥିଲା ଅଧ୍ୟାନବିଷ୍ଟ ।

ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଷ୍କ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଓ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାୟ ଚନ୍ଦ୍ରନରେ ରକ୍ତ ଆହୁନି, ଅବଧାରଣ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ମାତ୍ର ତାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମ ବୋଲି ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରାକ୍-ମାର୍କ୍ସିୟ ବସ୍ତୁବାଦ ବିରୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ।

ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସହୃଦ ଅବଧାରଣର ସଂପର୍କ ଦେଖୁ ନ ଥିଲେ । ପୁଣି, ତାଙ୍କ ମତରେ ଜ୍ଞାନ

ଆହୁରଣ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଅଧିକାର ହୋଇ ରହିବା ଅତିଶୟ ଗ୍ରାସକର ଓ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା । ଆଉ ଜ୍ଞାନସ୍ଥାନ ସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ “ନୀତି” ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଶ୍ରମ ଥିଲା ଭାଗ୍ୟର ଲିଖନ ।

କେବଳ ମାର୍କସ ଓ ଏଙ୍ଗେଲସ ଶୋଷକଶ୍ରେଣୀର ଚତୁର୍ବିହୀନଙ୍କର ଚରିତ୍ରଗତ ପକ୍ଷପାତୀ କୁସଂସ୍କାର ଧାରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ଅବଧାରଣର ପ୍ରତିସ୍ପାରେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟାବହାରିକ ଜିନ୍ଦାଗି କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହା ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ । ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ସାହାଜିକ ସମାଜିକ ଅସ୍ଥିତି ଲାଗି ଭୌତିକ ଭିତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଅବଧାରଣ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତା’ର ଯେ ବିରାଟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି,—ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସେମାନେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ । “ଜୀବନର ଏବଂ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ରରେ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଓ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତି ହେବା ଉଚିତ”—ଏହା ସେମାନେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଲେନିନ୍ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।

ମାର୍କସବାଦ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମକୁ ଅବଧାରଣ ପ୍ରତିସ୍ପାର ଭିତ୍ତି ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଦୃଢ଼ନିର୍ଭରତାଯୋଗ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କର୍ମକୁ ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ବର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା । ପ୍ରାକ୍-ମାର୍କସୀୟ ବସ୍ତୁବାଦ ସହଜ ତାହାର ପ୍ରଭେଦ ଏଇଠି ।

ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମାର୍କସବାଦ ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମର ଦୃଷ୍ଟି-କୋଣକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ବାରା ଅବଧାରଣକୁ ସିଧାସଳଖ ଶିଳ୍ପ, କୃଷି, ଗବେଷଣାଗାର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛି । ମାର୍କସବାଦ ଚକ୍ରକୁ ନୀତିଗତ ଭାବେ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ବିଚାର କରେ ନାହିଁ; ତାହା ଚକ୍ରକୁ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମଜାତ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପୁଷ୍ଟି ପରିପ୍ରକାଶ ଓ ସଚରାଚର ସାଧାରଣ ଭାବ ବୋଲି ବିଚାର କରେ ।

ମନୁଷ୍ୟର ଭୌତିକ ଓ ମାନସିକ ଜିନ୍ଦାଗି ଯେମିତି ପରସ୍ପରର ବିପକ୍ଷତ ସେଇପରି କର୍ମ ଓ ଚକ୍ର ପରସ୍ପରର ବିପକ୍ଷତ । ଅଥଚ, ଏଇସବୁ ବିପକ୍ଷତ ଭାବ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ ଓ ମିଶ୍ରିତ-ରୂପ ସମାଜଜୀବନର ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ଏକତ୍ରର ସ୍ବରୂପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ।

ତତ୍ତ୍ବ ଏବଂ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମର ଏକତା

ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ଯେ ଚକ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ସମାଧାନ ଲାଗି କର୍ତ୍ତବ୍ୟଭାର ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ଯାହା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜଡ଼ ନିଗତିର ସେ ସମସ୍ତ

ଦିନ, ପ୍ରତିପଦ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପରିଗଢ଼ିତ କରେ । ସେମାନଙ୍କର ଅବଧାରଣା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଭୌତିକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ,—ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଳ୍ପପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବୁଝାଏ—ବିଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭାଦେଇ ଓ ଉପକରଣ ଯୋଗାଏ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରବାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଭୌତିକ ଉପାଦାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା'ର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ତା'ର ଅବଧାରଣାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢ଼ାଇ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ । ଅଶ୍ୱସାକ୍ଷୀ ଯନ୍ତ୍ର ଏକ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶକ୍ତ ବା ସହସ୍ର ଗୁଣ ବଢ଼ାଇଦିଏ, ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଶ୍ୱସାକ୍ଷୀ ତାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମକଣାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକକୁ ତାହା ସକ୍ଷମ କରାଏ । ଦୂରସାକ୍ଷୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀ-ଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଆଲୋକବର୍ଷର ଦୂରରେ ଥିବା ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ଆଲୋକ ଦେଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ଆଉ ଆଧୁନିକ ରେଡ଼ିଓ ଯନ୍ତ୍ର ଶତସହସ୍ର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସ୍ଥିତ କରୁଥିବା ଅନ୍ତରାକ୍ଷ ରକେଟ୍ ଓ ସ୍ପୁରୁନିକ୍ସରୁ ସଞ୍ଜେକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବବରଣୀ ପାଇବାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଅଶ୍ୱସାକ୍ଷୀ-କଣା ମଧ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପ୍ରୋଟନ୍ ସ୍ପିନ୍‌ଡୋଟ୍‌ସ୍‌କୁ ବାଦ ଦେଇ କମ୍ପ୍ୟୁ ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୂରସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ହିସାବ କରୁଥିବା ଗଣନାକାରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍‌ନିକ୍ କମ୍ପିଉଟର ବ୍ୟତିତକେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କିନ୍ତା କରୁଥାଏ ? ନା, ଅବଶ୍ୟ ନୁହେଁ ।

କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମର ପ୍ରୟୋଗମୟତା ମଧ୍ୟରୁ ଜାତ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶେଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସଦାବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏ ପ୍ରଭାବ ପରସ୍ପର ଆଦାନପ୍ରଦାନାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ । ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉପାଦାନ ଶକ୍ତିର ବ୍ରୁକାଣରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଟେକ୍‌ନିକାଲ (କାରଗରି ବିଦ୍ୟା) ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇଛି, ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି କେବଳ ଏଇଥିଯୋଗୁଁ ଯେ ଶିଳ୍ପ, କୃଷି, ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାରମାନଙ୍କର ଅତି ବ୍ୟାପକ, ସର୍ବତୋମୁଖୀ ପ୍ରୟୋଗ ଘଟିଛି ଏବଂ ମେସିନ୍ ଓ ଶିଳ୍ପବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଗତିର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି ।

ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମର ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ମନୁଷ୍ୟର ଭୌତିକ ଉପାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଗଢ଼ିତ କରୁଛି ଏବଂ ତା'ର ପରିବେଶର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା

ଦିଗରେ ଏକ ସୁଦକ୍ଷ ଶକ୍ତି ହୋଇ ଉଠୁଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେନିନ୍ କହୁଥିଲେ, “ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ବସ୍ତୁଗତ ବିଶ୍ୱଜଗତକୁ କେବଳ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ମଧ୍ୟ ।”

ଅତଏବ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସହୃଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମର, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଉତ୍ପାଦନର ସମୃଦ୍ଧ ଓ ମିଥସିୟା ସମାଜର ଭୌତିକ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରଗତିଲଗ୍ନି ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ।

ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମର ମିଥସିୟାର କ୍ଷେତ୍ର । ଏଠାରେ ବି ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବେଦନ ଭିତରେ ତତ୍ତ୍ୱର ଉଦ୍ଭବ; ତାହା ସୂଚି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିସ୍ପାଦକୁ ପ୍ରସାରିତ କରେ । ଏହା ସତ ଯେ ଅସଲ୍ ସମାଜବିଜ୍ଞାନ ସବୁପ୍ରଥମେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍-ମାର୍କ୍ସୀୟ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଳ୍ପ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନର ଉପାଦାନ ଦେଇ ଅନ୍ୟନ୍ତ୍ର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ସମାଜର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସମସ୍ୟାମାନ ବୁଝିବାରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତିସ୍ପାଦ ଓ ସୁରୁଣୀ ଅଟଳନ୍ତି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ।

ମାର୍କ୍ସ ଓ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ସମାଜ ସଂପର୍କରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଧାରଣାର ବିକାଶ ସାଧନ କଲା ପରେ ସମାଜଜୀବନ ଲାଗି ତତ୍ତ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧସୂଚକ ଅପରିମେୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା ।

ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମର ଏକତ୍ୱର ନୀତି—ସେଇ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ-ଲେନିନବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସଦା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତେ, କେବେ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ୍ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ଶିବିରର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସମାଜବାଦୀ ବିପ୍ଳବର ବିଜୟ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଓ ସମାଜବାଦୀ କର୍ମରେ ବିପୁଳ ସଫଳତା କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା ।

ଶ୍ରମିକଶ୍ରେଣୀ ସଂଗ୍ରାମର ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ କର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ନିଜର ରୂପ ଅହରଣ କରେ । ନ ହେଲେ, ତତ୍ତ୍ୱ ଓ କର୍ମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଛାଡ଼ିଗସ୍ତ ହୁଅନ୍ତା । କର୍ମରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ତତ୍ତ୍ୱ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ । ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନ ହେଉଥିବା କର୍ମ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଣ୍ଟାଲି ହୁଏ ।

ସମାଜବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱର ବିକାଶ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମର ସାଧନା ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଚଳି କରେ । ସମାଜବାଦୀ ଶିବିରସ୍ଥ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସମାଜବାଦୀ ଓ

ସାମ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ମାଣ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ-ଲେନିନ୍‌ବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଆଉ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ, ନୂତନ ସମାଜ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଘୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରିକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ । ଏନ୍ ଏସ୍. କୃଷ୍ଣେଇ କହିଥିଲେ, “ସମାଜବାଦ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ । ମାର୍କ୍ସବାଦ-ଲେନିନ୍‌ବାଦର ସୁଜନଶୀଳ ବିକାଶ ସହିତ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ଏକକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରାଯାଇ ନ ପାରେ ।”

ମାର୍କ୍ସବାଦ ବ୍ୟବହାରିକ କର୍ମକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅବଧାରଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ, ତା’ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ତତ୍ତ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ଉଣା କରେ । ମାର୍କ୍ସବାଦର ସମ୍ପାଦନା ବ୍ୟବହାରିକବାଦ ସହିତ ଆଦୌ ମେଳ ନାହିଁ । ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଜୀବନ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ—ଏ ଦାବା ବିଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାରିକ କର୍ମଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ପୃଥକ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏକ ନିଷ୍ଠୁଳ ମାନସିକ ବ୍ୟାୟାମରେ ପରିଣତ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ କେବଳ ଅତି ନଗଦ ବ୍ୟବହାରିକ କର୍ମର ପ୍ରୟୋଜନମୁତା ପୂରଣରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗବେଷଣାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା । ସୁଦୀର୍ଘପ୍ରସାସ “ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟାପେକ୍ଷ” ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗବେଷଣା, ଯାହା କି ବାସ୍ତବତାର ନୂତନ ସଂପର୍କ ଓ ନିୟମସବୁକୁ ଆବିଷ୍କାର କରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଟେକନିକାଲ ପ୍ରଗତି ଲାଗି ତାତ୍ତ୍ୱିକ “ସଂସ୍ଥାପନ” ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ତାହା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ବିଦ୍ୟାର ସମାଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଉତ୍ତମ ପ୍ରୟୋଜନମୁତା ବା ଅଭିଷ୍ଟ ସାଧନ ଲାଗି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟକୁ ବିକୃତ ବା କଦର୍ଥ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ମାର୍କ୍ସବାଦ ବରଦାସ୍ତ କରେ ନାହିଁ ।

ମାର୍କ୍ସବାଦ ଯେଉଁ ପକ୍ଷପାତ ବିରୁଦ୍ଧ ଦାବା କରେ ତାହା, ଗବେଷଣାର ଫଳାଫଳ ଯାହା ହେଉ ପକ୍ଷେ, ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ୍ତବତାର ଲଘ୍ୱନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ତଥ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତିର ସଂଗ୍ରାମ ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ତଥା ସମାଜବାଦୀ ନିର୍ମାଣକାଳରେ, ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶ୍ରମିକଶ୍ରେଣୀ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ନିୟମସଂହାନୁ ଜ୍ଞାନ ସମେତ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ସଂପର୍କରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଆଶ୍ରୟ, କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ତା’ର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଚରମ ବିଳମ୍ବର ନିୟମ ।

ବହୁକାଳ ହେଲେ ବୁର୍ଜୁଆମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଦିଗରେ, ବିଶେଷତଃ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଆଶ୍ରୟ ହରାଇଛନ୍ତି । ମାର୍କ୍ସବାଦକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଓ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ହେଲା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଚିନ୍ତା ।

ପ୍ରକୃତିବିଜ୍ଞାନ ମେଢ଼ରେ ଯୁକ୍ତ। ଚୂର୍ଣ୍ଣଆମାନେ ସେଥିରୁ ନଗଦ ଲଭି
ଉଠାଇବା ଦିଗରେ ଯେପରି ବ୍ୟସ୍ତ, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଦିଗରେ ସେପରି
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ନୁହନ୍ତି । ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପୁରାପୁରା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉପ-
ଯୋଗିତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣଆ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀଗତଭାବେ
ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ; ପୃଷ୍ଠିବାଦୀ ଦେଶରେ ଥିବା ସାଧୁ, ସତ୍ତ୍ୱେଷ, ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ, ନ୍ୟାୟପରାୟଣ
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ସମାଜବାଦୀ ସମାଜରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ନାଶ
ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱଜଗତର ଅବଧାରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ନୁହେଁ,
ତାହା ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାମାଜିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ । ସେ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ,
ନ୍ୟାୟବାନ ବୈଜ୍ଞାନିକକୁ ଗଭୀର ଅନୁରକ୍ତ ଓ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ସହିତ ସତ୍ୟର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା
ଦିଗରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରେ ।

(୨) ଜ୍ଞାନ ବାସ୍ତବ ଜଗତର ପ୍ରତିଫଳନ

ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ ସର୍ବାଦା ଢେରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଫଳନର ତତ୍ତ୍ୱ । ଏହାର ଅର୍ଥ,
ତାହା ଅବଧାରଣକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାରେ ବସ୍ତୁଗତ ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରତିଫଳନରୂପେ
ବିବୃତ କରେ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦର ବିରୋଧୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜ୍ଞାନର ଏଇ
ପ୍ରକାର ଧାରଣାକୁ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ଦାବୀ କରିଥାନ୍ତି ଯେ
ପ୍ରକୃତିର ନିୟମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳନ କଥା ଅର୍ଥହୀନ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ
ଏପରି କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ, ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଧାନ (ନାଟ୍ୟ)
ତଥା ନୈତିକ ଧାରଣାମାନ (ନ୍ୟାୟ, ମହାନତା) ହାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇପାରେ ।
ଲେବେ ଏଇସବୁ ଏବଂ ଏଇପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦମାନ ପ୍ରତିଫଳନର ଏକ
ଅତି ଆଦମ ଅପରାଧକୁ ଅମାର୍ଜିତ ଧାରଣା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ।

ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦ
ସୂଚୁକାଦିଏ ଯେ ଜ୍ଞାନ ମାନବଚେତନାରେ ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରତିରୂପ ହୋଇଥିବା
ହେତୁ ତାହା ବସ୍ତୁଗତ ଜଗତର ପ୍ରତିଫଳନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ । ମାନବ-
ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏଇସବୁ ପଦାର୍ଥ ନିଜେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଉପାଦାନ ଓ ସଂପର୍କ-
ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନ ଥାଏ ; କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳନ ବା ମାନସିକ
ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥାଏ । ତାହା ଚେତନାଭୂତ ପଦାର୍ଥର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଉଣାଅଧିକେ
ସଠିକଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଏଇ ଅର୍ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତା'ର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ।

ପ୍ରତିଫଳନର ବସ୍ତୁବାଦୀ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଏବଂ ବସ୍ତୁ, ଅବଧାରଣ ଏବଂ ତା'ର ବିଷୟକୁ ପୃଥକଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରିଥାଏ । ତଥାପି ତାହା, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅର୍ଥରେ, ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଚେତନାକୁ ବିପକ୍ଷଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାହା ହେଉଛି ବସ୍ତୁଗତ ବାସ୍ତବତା ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ, ଯେହେତୁ ନିଜେ ଚେତନା ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ଏକ ଗୁଣ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।

ମନ ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭଳି ଅତି ଉନ୍ନତଭାବେ ଫଗଠିତ ଏକ ବସ୍ତୁର ବିଶେଷ ଗୁଣ, ଏହା ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ସେଇଥିରୁ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପମତ ହେବାକୁ ହେବ ଯେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୌତିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମୌଳିକ ଅନତରଙ୍ଗତା ସୀମାରେଖା ନାହିଁ, କି ଥାଇ ନ ପାରେ ।

ଅନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଭଳି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ମାନସିକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଅବଶ୍ୟ ଅବଧାରଣର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅବଧାରଣର ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଉକ୍ତ ପ୍ରପଞ୍ଚସବୁ ନିଜେ, ମନୁଷ୍ୟଚେତନାର ବହିର୍ଭୂତ ବସ୍ତୁଗତ ବାସ୍ତବତାର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ।

ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଅବଧାରଣ କର୍ମଦକ୍ଷତା ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବଦାନ ନୁହେଁ । ତାହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକତାବ୍ୟାପୀ ବିକାଶର ଫଳ, ଯାହାକି ବ୍ୟାବହାରିକ ଜିନ୍ଦାଗିର ଉତ୍ତର ଉପରେ ଭୌତିକ ଜଗତର ପ୍ରତିଫଳନ କିମ୍ବା ଅବଧାରଣର ପ୍ରତିଫଳ ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି । ଏକ ପ୍ରତିଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଛି ।

ଜ୍ଞାନର ସମସ୍ୟା ଫଳାନ୍ତରେ ଏହାହିଁ ହେଲା ଯେବାଦୀ ଦର୍ଶନର ମୌଳିକ ନୀତି । ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକତା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ୱ-ଜଗତକୁ ପ୍ରତିଫଳନ ଓ ଅବଧାରଣ କରିବାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ତାହା ମାନବିକ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତରାଳ ଭିତରେ ଅପରିସୀମ ଉନ୍ନତତା ଉନ୍ନତ କରିଦିଏ ।

ଅଜ୍ଞେୟବାଦର ବିବେଚନା

ଭାବବାଦୀ ଫ୍ରାଣ୍ସୁଆସ୍ ବର୍ତ୍ତୁ ଦାର୍ଶନିକ, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବୀନ କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଜଗତ ଯେ ଅବଧାରଣରମ୍ୟ,—ଏ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ବିରୋଧ କରନ୍ତି ।

ସେମାନେ ଅଜ୍ଞେୟବାଦ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ସମର୍ଥକ (agnosticism— ଗ୍ରୀକ୍ “ଏ” ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ “ନାହିଁ” ଏବଂ “ଗ୍ନୋସିସ୍”ର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ) । ‘ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ’, ଅଜ୍ଞେୟବାଦୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହା କହନ୍ତି ନାହିଁ । ଅନେକ

ସମୟରେ ସେ କେବଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯେ ନୀତିଗତଭାବେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ
ସମାଧାନାତ୍ମକ । ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରୟୋଗବିଦ୍ୟାର ଯେତେ ପ୍ରସାର ଓ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟି ପକ୍ଷେ
ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ମନୋଧାର ଯେତେ ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତି ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ରାସ୍ତାବଦ୍ଧ ନୀତିଗତଭାବେ ମନୁଷ୍ୟର ଅବଧାରଣର ବହୁଭୂତ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ୱରୂପ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦବାଦୀ ଅଜ୍ଞେୟବାଦୀ ତେଜସ୍ବ
ହୁଏତ ଦାବୀ କରିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଯାଏ ଆମେ ପଦ୍ମସ୍ଥପାରୁ ଏବଂ
ବିଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେସବୁକୁ କେବଳ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା । ତାଙ୍କ
ମତରେ, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିର ବହୁଭୂତ ଜନିତ ଏବଂ ତା'ର କାରଣମାନଙ୍କ
ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ
ଦର୍ଶନର ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନହୁଏନା । ସେ କହୁଥିଲେ—ବସ୍ତୁ, ଆତ୍ମା, ଚେତନା
କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱଜଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ତାହା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ; ତାହା ଆମେ
ଜାଣୁ ନାହିଁ ଏବଂ କେବେହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ । କାରଣ ଆମେ ଆମର
ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିର ପରିସୀମାର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ।

ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଜର୍ମାନୀର ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ ଇମାନ୍ୟୁଏଲ କ୍ୟାଣ୍ଟ । ମନୁଷ୍ୟ
ଓ ତା'ର ଅବଧାରଣାଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାବେ ଅବସ୍ଥିତ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ
ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିର ସୃଷ୍ଟି ତାହା ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ ନ ଥିଲେ । ତେବେ ସେ
ଦାବୀ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏକସବୁ ପଦାର୍ଥ (ତାକୁ ସେ things in themselves
କହୁଥିଲେ) ନୀତିଗତଭାବେ ଅବଧାରଣର ଅଗମ୍ୟ ।

“ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଅବୋଧ”, ମନୁଷ୍ୟର ବିଚାରରୁଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତିସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ
ଉପନୀତ ହେବାଲାଗି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ଏକ ଉନ୍ନତ, ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି — ଏ
ଧର୍ମମତ ସହିତ ଅଜ୍ଞେୟବାଦର ସଫଳ ଅତି ନିବିଡ଼ । କ୍ୟାଣ୍ଟ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ
ଯେ “ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ”
ପଡ଼ିଥିଲା । ଅଜ୍ଞେୟବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ସର୍ବଦା ଗିରିର ମିତ୍ର ; ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସେମାନେ ନିଜେ ଇଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ । ଏହାର କାରଣ, ବିଶ୍ୱ-
ଜଗତ ଜ୍ଞାନର ଅଗମ୍ୟ ବୋଲି ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞେୟବାଦୀ ଘୋଷଣା କରେ
ତାହା ବିଜ୍ଞାନର ଚେର କାଟିଦିଏ, ପରମାର୍ଥବିଦ୍ୟାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ
ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶୀଭୂତ କରେ, ଆଉ ଧର୍ମମତ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଲାଗି ତାକୁ
ପ୍ରଲୁପ୍ତ କରେ ।

ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଅଜ୍ଞେୟବାଦର ଯାବତାୟ ସ୍ୱରୂପ ଖଣ୍ଡନ କରେ ।
ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ପ୍ରଥମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ

ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କିଛିନି ତା'ର ଆପାତପ୍ରତୀତ୍ୟମାନ ଗୃହ ରହସ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରୁଛି, ବିଜ୍ଞାନର ଇତିହାସରୁ ତାହା ଜଣାଯାଏ ।

ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ଯୁଦ୍ଧା ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଯେ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ସର୍ବାମ ବିଶ୍ୱଜଗତର କେନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ଏକ ଗୋଲକାର କାଚର ଖିଲି ଉଲ୍ଲ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନକ୍ଷେପତ୍ରରେ ଖଚିତ । ସୁରୋପର ନବଜାଗରଣ ଯୁଗର ଚନ୍ଦ୍ର-ନାୟକମାନେ — କୋପରନିକସ, କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗାଲିଲିଓ — ଏଇ ଭ୍ରମ ଧାରଣା ବଦଳେଇଦେଲେ, ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କାଚ ଗମ୍ଭୀରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଅସୀମତାକୁ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେଲେ । ଏପରି କି ଗତ ଶହେ ବର୍ଷ ତଳେ ଯୁଦ୍ଧା କେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱରୂପରେ ଯେ ଅନ୍ତଃକ୍ଷୀୟ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଗଠନ ଓ ନିର୍ମାଣକୌଶଳ ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ଅସମାଧାନୀୟ ଗୃହ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ଦୃଷ୍ଟବାସୀ ଅଗ୍ନି କୋମ୍ପେଟ ଅତି ଦୃଢ଼ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ଗଠିତ ତାହା ମାନବସମାଜ କେବେହେଲେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ମାତ୍ର ଦୁଇବର୍ଷ ପରେ, ୧୬୫୧ରେ, ବର୍ଣ୍ଣିଲୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା, ଅନ୍ତଃକ୍ଷୀୟ ଗ୍ରହନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଭିତ୍ତି ପଡ଼ିଲା । ବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗଣିତ, ଜ୍ୟୋତିଷବିଜ୍ଞାନ ଆମର ଗ୍ରହାପଥ ଓ ନାଭିଗଣନା ମଣ୍ଡଳଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା । ଅଥଚ ଆଧୁନିକ ଗବେଷଣାର ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏବେ କୋଟି କୋଟି ନାକ୍ଷରିକ ସମ୍ପ୍ରା ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏତେ ଅଧିକ ଦୂରରେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗଠନର ଧାରଣା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଉଛି ଯେ ତାହା କଲ୍ପନା କରିବା ସୁଦ୍ଧା କଠିନ ।

ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଅନ୍ତଃକ୍ଷୀୟ ବାହ୍ୟ ଶୂନ୍ୟତାର ସୀମାହୀନ ବିସ୍ତୃତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ । ସେ ଅଧିକ ଗଣ୍ଡାରଣାବେ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରୁଛି, ଜୀବନସୃଷ୍ଟିର ଗୃହ ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ଦିଗରେ ନିକଟତର ହେଉଛି । ସବ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନର ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଜ୍ଞାନିକ ଅବଧାରଣାର ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପାଉଛୁ ।

କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞେୟବାଦର ସବୁଠାରୁ ବଳି ବିଶ୍ୱାସପ୍ରଦ ଖଣ୍ଡନ ହେଲା ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ, ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉଦ୍‌ଘାଟନ । ଏଙ୍ଗେଲ୍‌ସ୍ କହନ୍ତି ଯେ ଏକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଧାରଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଘଟାଇ ଦେଇ ପାରୁଁ ବା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ପାରୁଁ, ଆଉ ତାକୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ନିୟୋଗ କରିଦେଇ ପାରୁଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୃଢ଼ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଁ ଯେ ଉକ୍ତ ପ୍ରପଞ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କେତେକ ସୀମାବଦ୍ଧ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନିହିତ ଅଛି ।

ରବେଷଣାଗାରର ପସ୍ତାକ୍ଷା ଏବଂ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଣନା ସାହାଯ୍ୟରେ ପଦାର୍ଥ-ବିଦ୍ୟାବିତ୍ମାନେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟିତ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଭଜନର ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୃଷ୍ଠି କରିବାକୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷା କରି ନ ଥିଲେ, ଅଣୁପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଶିଳ୍ପ ପରମାଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଣବିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥବିଦ୍ୟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ନିର୍ଭୁଲତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି, ଯାହାକି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର କର୍ମର ପ୍ରାରମ୍ଭ । ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଅନ୍ତଃପରମାଣୁ ପ୍ରତିସ୍ଵାର ନିୟମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଚଢ଼ିଛି ।

ସିଓଲେକ୍ତ୍ରୋନ୍‌ସ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ (ବା ସଫାଦ୍ୟ) ଯାହା ମହାଶୂନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଲାଗି ଜେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ରକେଟ୍ ବ୍ୟବହାରର ସମ୍ଭାବନାକୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାଷି ଉପରେ ଗଠନ କରିଥିଲା, ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ତାହା ଅନ୍ତଃକ୍ଷୀୟ ପୋତ-ଗୁଳନାର ଦ୍ୱାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛି । ଜେଟ୍ ବିମାନ ଗୁଳନା, ପୃଥିବୀର କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଏବଂ ଅନ୍ତଃକ୍ଷୀୟ ରକେଟ୍ ପୋତ ଗୁଳନା ଆଦିର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ସିଓଲେକ୍ତ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନିର୍ଭୁଲ, ସେମାନଙ୍କର ଗଣନା ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ।

ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ଓ ପ୍ରୟୋଗବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

(୩) ସତ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱ

ସତ୍ୟର ସମସ୍ୟା ହେଲା ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜ୍ଞାନ ଗାଁ ସତ୍ତାରୁ ବଳି ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ । ଯଦି କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ନ ପାରେ, ତେବେ ତାହା ଗୋଟାଏ ପଇସାର ଯୋଗ୍ୟ ବି ନୁହେଁ ।

ବସ୍ତୁଗତ ବାସ୍ତବତା ସହିତ ଆମର ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ଶିଷ୍ଟ ବା ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ହେଉଁ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖାଦେଏ । ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁଗତ ବିଶ୍ୱଜଗତ ଆମର ଚେତନାଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ୟାନି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତ୍ୱବେ ବ୍ୟାପୀ, ସେତେବେଳେ ଅବଧାରଣାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଧାରଣା, ଭାବ ଓ ତତ୍ତ୍ୱସତ୍ତ୍ୱ ବାସ୍ତବତାର ଅନୁରୂପ ହେବା ଉଚିତ, ଏହା ଅତି ପରିଷ୍କାର କଥା । ଘଟଣାବଳିକୁ ଆମର ଧାରଣାର ଉପଯୋଗୀ ହେଲାତଳି ଏପଟ ସେପଟ କରାଯାଇ ନ ପାରେ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଆମର ଧାରଣାକୁ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାବଳିସମ୍ମତ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ତଃସାରଶୂନ୍ୟ ମନୋଗତବାଦର ଶିକାର ହେବାକୁ

ବାଧ । ସେମାନେ ଆପଣାର ବାସ୍ତବତାର ଚେତନା ହରାନ୍ତି । ନିଜର କାମନାକୁ ଚିନ୍ତାର ଜନକ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣାର ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଭଜନ୍ତି ।

ଯଦି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଧାରଣା, ଭାବ ଏବଂ ଚିନ୍ତାସବୁ ବସ୍ତୁଗତ ବାସ୍ତବତାର ଅନୁରୂପ ହୁଏ ଏବଂ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଆମେ କହି ସେ ସବୁ ସତ ; ଆଉ ସତ ବସ୍ତୁର, ବସ୍ତୁତ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାକୁ ସତ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

ଅବଧାରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ, ସତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର ଆଦି—ଏହା ବହୁ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନସ୍ଥିତି, ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ଝୁଲି ପଡ଼େ କିମ୍ବା ଆବିଷ୍କାର କରି ବସେ । ତା’ର ଏକମାତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଅବଧାରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଲଭ । ଏହାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ କେତେକ ଭାବବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ଦାବା କରି କହନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱାଧୀନ ସତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଆଉ କେତେକ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରେ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରେ । ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ ‘ସତ୍ୟ’ର ଧାରଣା କେବଳ ମାନବିକ ଜ୍ଞାନ, ଭାବ, ଧାରଣା, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ । ବସ୍ତୁଗତ ଜଗତରେ ଯାହା ବିଦ୍ୟମାନ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ; ସତ୍ୟ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରପଞ୍ଚ, ସମ୍ବନ୍ଧ, ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ସବୁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଧାରଣା ଏବଂ ଭାବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ।

ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟ

ଯଦିଓ ମାନବିକ ଅବଧାରଣ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଭବ, ତଥାପି ତା’ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ । ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ କହୁଥାଉ—ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁଗତ, ବାସ୍ତବ ।

ତେଣୁ ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟ ବୋଲିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଁ ମାନବିକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ନିର୍ଭୁଲଭାବେ ବସ୍ତୁଗତ ଜଗତକୁ, ତା’ର ନିୟମ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଏଇ ଅର୍ଥରେ, ତାହା “ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ……କୌଣସି ଏକ ମାନବିକ ସତ୍ତ୍ୱ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ, କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ।” ସତ୍ୟ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପାରପାର୍ଶ୍ୱିକ ଜଗତକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ, ନିଜର ଜୀବନର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ । କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟକୁ ବଦଳାଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ବସ୍ତୁଗତଭାବେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସତ୍ୟ ତାକୁହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟ । ତାହାକୁ ଆତ୍ମଗତ ଧାରଣାରୁ—ଯେଉଁ ଧାରଣା କି ବାସ୍ତବତାର ଅନୁରୂପ ନୁହେଁ,—ଆଉ ଉଦ୍ଭାବନଠାରୁ ଅଥବା ମାୟାଠାରୁ

ପୃଥକ୍‌ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେତେସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସତ ଡୋଲି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅବା ବିରୁଦ୍ଧ କରେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସତ ନୁହେଁ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ବରୂପ, ବହୁକାଳ ଧରି ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ପୃଥକ୍‌ ଗୁଣପାଶେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୂରୁଛି । କିନ୍ତୁ ତାହା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଧୁନିକ ଗଣିତ-ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସୌରମଣ୍ଡଳର କେନ୍ଦ୍ର । ତା'ର ଗୁଣପାଶେ ଆମର ପୃଥକ୍‌କୁ ମିଶାଇ ଅନ୍ୟସବୁ ଗ୍ରହ ନିଜ ନିଜ କକ୍ଷରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି । ଏହା ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ବରେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା, କାହିଁକି ? କାରଣ ତାହା ବାସ୍ତବତାକୁ ନିର୍ଭୁଲଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଯେହେତୁ ତାହା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ସ୍ଥାୟୀ ସତତ୍ତ୍ବଭାବେ ବିଦ୍ୟମାନ ସୌରମଣ୍ଡଳର ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।

ଅବଧାରଣାର ପ୍ରକ୍ରିୟା

ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁଗତ ବିଶ୍ୱଜଗତର ପ୍ରତିଫଳନକୁ ଗୋଟାଏ ଏକକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଅଧିବିଦ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଅନୁଚିତ । ଅବଧାରଣା ବହୁ ଦିଗ-ସମ୍ବଳିତ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପରସ୍ପର ସଂପୃକ୍ତ ହେଲେ ବି ପୃଥକ ସ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଘେନ ଗଠିତ । ଲେଜିନ୍ ଲେଖିଥିଲେ—

“ଜୀବନ୍ତ ଧ୍ୟାନରୁ ବିମୁକ୍ତି ଭାବନା ଏବଂ ସେଥିରୁ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ— ଏଇ ହେଲା ସତ୍ୟକୁ ଅବଧାରଣା କରିବାର, ବସ୍ତୁଗତ ବାସ୍ତବତାକୁ ଅବଧାରଣା କରିବାର ଦୃଢ଼ମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।”

ଆମେ ଆଗରୁ କହିସାରିଛୁ, ମନୁଷ୍ୟ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଗତରେ ଯେତେଦୂର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ ତା'ର ପରିଗମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ତାହା କରେ ନାହିଁ । ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ, ଯାହା ବହୁ ପ୍ରକାରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ତାହାହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାହ୍ୟଜଗତ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ କରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ଅବଧାରଣା କ୍ରିୟାରେ ଏବଂ ସାଧାରଣଭାବେ ମାନବିକ ଅବଧାରଣାର ଇତିହାସରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଫଳସ୍ବରୂପେ କହିଲେ—ଅବଧାରଣାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ।

ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି : ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିଶେଷ ଗୁଣର ପ୍ରତିଫଳିତ ;

ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିରୁ ଆରମ୍ଭ, ସେତେବେଳେ ଆମର ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାହା ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗରେ

ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରେ କି ନାହିଁ, ତା'ର ଉପରେ ପ୍ରଧାନତଃ ସତ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଜନର ମାର୍ଗ ସ୍ରାବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ବସୁବାଦର ମୌଳିକ ଗତି ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଉକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଦୃଢ଼ ଅସ୍ତିତ୍ୱାତମ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ । ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱା-
ନୁଭୂତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବିକ ଅବଧାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି । ମନୁଷ୍ୟର ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାନୁଭୂତି, ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଧାରଣା ଭଳି, ପଦାର୍ଥ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ପ୍ରତିଛାୟା ବା ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ ।

ତେବେ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ପ୍ରକୃତିବିଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ।

ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ୱରୂପ, ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିଖ୍ୟାତ ଜର୍ମାନ ପ୍ରାଣୀ-
ଚକ୍ଷୁବିତ୍ ଜନ୍ ମୁଲର ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱମାନଙ୍କର ଗଠନପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲବେଳେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଆଲୋକର ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାନୁଭୂତି କେବଳ ଆଲୋକରଶ୍ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ; ଆଉ ମଧ୍ୟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉତ୍ତେଜକ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟର ଉତ୍ତେଜନା ଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏଇ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ମୁଲର ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତିକର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାନୁଭୂତି, ଅନୁରୂପ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱ ଅବସ୍ଥାବର ଅବସ୍ଥାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱ ବହୁଭୂତି ପଦାର୍ଥ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଧାରଣା ଦିଏ ନାହିଁ । ମୁଲରଙ୍କ ଉକ୍ତ ଗତି “ପ୍ରାଣୀତାତ୍ତ୍ୱିକ ଶ୍ରବବାଦ” ନାମରେ ପରିଚିତ ।

ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଉ ଜଣେ ଜର୍ମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହରମାନ୍ ହେଲମ୍ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱଅବସ୍ଥାବର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ଯେଉଁମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଚାରନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାନୁଭୂତି ପ୍ରତିଛାୟା ନୁହେଁ, ତାହା କେବଳ ପ୍ରଚଳିତ ସଙ୍କେତ, ପ୍ରତୀକ, ଚିତ୍ରଲିପି, ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଯାହା ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଏ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ତା'ର ବସ୍ତୁଗତ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ । ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି-
କୋଣ, ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାନୁଭୂତିକୁ ବହୁର୍ଗତ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସଂଯୋଗର ଏକ ସେତୁ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେଥିରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦିଏ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାନୁଭୂତିକୁ ଏକ ଅଲଘନୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ପରିଣତ କରେ । ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ଅବଧାରଣ ଅସମ୍ଭବ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଜ୍ଞେୟବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁଗତ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦିଗରେ ଯେନିହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେହେତୁ ବସ୍ତୁଗତ ବାସ୍ତବତା, ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ସଙ୍କେତ ବା ଚିହ୍ନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁରୂପ

ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ , ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀଭୂତ ଯେ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ-
ଗୁଣକର ପ୍ରତିଫଳନ, ଠିକ୍ ହୋଇଛି ଅସ୍ତ୍ରୀକାର କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା, ଏହାର ଜଗତରେ
ଦର୍ଶନ କରିହାଏରେ ଆତ୍ମଗତ ଭାବବାଦର ମାର୍ଗ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏକ
ଅସ୍ତ୍ରୀଭୂତ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟାବଳୀର ବିରୋଧ କରେ ।

ପ୍ରାଣୀଜଗତର ବିବର୍ତ୍ତନର ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ
ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା, ଦେହ ଏବଂ ତା'ର
ପରିଗମର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିକାଶ ଲାଭିଛି ଓ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି ।
ବିବର୍ତ୍ତନର ଗାଁ ସମୟ ଭିତରେ, ବାହ୍ୟଜଗତ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ଅବସ୍ଥା ଏପରିଭାବେ
ଖାପ ଖାଇଗଲା ଯେ ତାହା ପାରପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ଦୂରଦର୍ଶକ
ହୋଇପାରିଲା । ଲେନିନ୍ ଲେଖିଥିଲେ, “ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀଭୂତ ତା'ର
ପରିଗମ ସମ୍ପର୍କରେ ବସ୍ତୁଗତଭାବେ ନିର୍ଭୁଲ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ନ ଥାନ୍ତା
ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେହେଲେ ନିଜକୁ ପରିଗମ ସହିତ ଜୀବତାତ୍ତ୍ୱିକଭାବେ
ଉପଯୋଗୀ କରି ପାରି ନ ଥାନ୍ତା ।”

ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀଭୂତ ଆମକୁ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସଂପର୍କରେ
ଉପାଧ୍ୟାୟକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ନ ଥାନ୍ତା ତେବେ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତା
ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀଭୂତରୁ ଜାତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ।
ତେଣୁ କେବେହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ନ ଥାନ୍ତା, ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ମାୟା
ଓ ମୋହମୟ ଜଗତରେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତା ଏବଂ ତା'ର ଜୀବନଧାରଣ ଅସମ୍ଭବ
ହୁଅନ୍ତା ।

ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀଭୂତ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମଗତ ଉପାଦାନ ରହିଛି, କାରଣ
ତାହା ସବୁ ମନୁଷ୍ୟର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା ଓ ସ୍ୱାୟତ୍ତପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ତା'ର ମନ
ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ । କୌଣସି ପ୍ରତିଛାୟା, ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ସହିତ ସମାନ
ହୋଇ ନ ପାରେ । ତାହା ସବଦା ତା'ର (ପ୍ରତିଫଳିତ ପଦାର୍ଥର) ସ୍ୱରୂପକୁ ଉପା-
ଧ୍ୟାୟକ ପାଶାପାଶିରୂପେ ଓ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀଭୂତ
କେବଳ ମାନବିକ ଚେତନାର ଆତ୍ମଗତ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ । “ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀଭୂତ ହେଉଛି
ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଜଗତର ଆତ୍ମଗତ ପ୍ରତିଛାୟା” (ଲେନିନ୍) ।

ଅତଏବ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀଭୂତ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସତ୍ୟ ନିହିତ । ଏହାହିଁ ଏକମାତ୍ର
ବୈଜ୍ଞାନିକ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ଲେନିନ୍ କୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ, “ବସ୍ତୁବାଦୀ
ହେବାକୁ ହେଲେ, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ଅବସ୍ଥାବସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟିତ
ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ।”

ଇନ୍ଦ୍ରସୁଲବ୍ଧ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ଵାରା ଆହୂତ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ଵାନୁଭୂତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଧାରଣା ଜ୍ଞାନର ମୂଳଭୂତି ନିର୍ମାଣ କରେ ଏବଂ ଏହାହିଁ ତା'ର ପ୍ରସ୍ଥାନସ୍ଥଳ । କିନ୍ତୁ ଅବଧାରଣା ସେଇଠାରେ ସ୍ଥଗିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ଆହୁରି ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ବିମୂର୍ତ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାର ସ୍ତରକୁ ଉଦ୍‌ଧତ ହୁଏ ।

ଚନ୍ଦ୍ରା : ପ୍ରପଞ୍ଚର ସାରମର୍ମର ଅବଧାରଣା

ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ ସ୍ଵାଦୀ ତତ୍ତ୍ଵ ଉପରେକ୍ତ ଏକ ଦୁଇଟି ସ୍ତରର ଗୁଣଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସ୍ଵୀକାର କରେ । ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ କରିଦେବା ପରବର୍ତ୍ତେ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵମୂଳକ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟମୁକକୁ ଦେଖିଥାଏ ।

ଯଦୃଢ଼ ଚନ୍ଦ୍ରା ଅବଧାରଣା ନିୟାର ସଂକଳ ରୂପ, ତଥାପି ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ଵାନୁଭୂତିର ସ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରା ଜଗିସାରଥୀଏ, ତା'ର ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ଵପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ଫଳାଫଳ ସଂପର୍କରେ ସେ ସଚେତନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ ତାହା ବୋଧ କରେ । ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ଵାନୁଭୂତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଯାହାକି କେବଳ ଭବନା ଲାଗି ପଶ୍ୟସାଲବ୍ଧ, ଜିହ୍ଵାସ ଯୋଗାଇଥାଏ, ତାହାହିଁ ଆମର ଜ୍ଞାନର ମୂଳଭୂତି ଗଠନ କରେ ।

ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ଵ ଅବଧାରଣାର ସମ୍ଭାବନା ସୀମାବଦ୍ଧ । ପ୍ରପଞ୍ଚର ଅବଧାରଣା, ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ଵାନୁଭୂତିର ବହୁଭୂତ, ତାହା ବିମୂର୍ତ୍ତି ବା ନିବିଶିଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରା ଜଗିଆରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ଵରୂପ, ଆମେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ଵ ଦ୍ଵାରା ଆଲୋକର ବେଗର ମାତ୍ରା, ଯାହାଙ୍କି ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ତିନି ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଗତି କରେ, ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଗତିବେଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭବି-ନେଇପାରୁ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାତ୍ଵିକ ଗଣନା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ତାକୁ ଯଦ୍ଵ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପି ଦେଇପାରୁ । କେତେକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଣା ଭଳି ଜିହ୍ଵା ମେସିନ୍, ଯାହାର ଜୀବନକାଳ ଏକ ସେକେଣ୍ଡର କୋଟିଏ ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମାତ୍ର, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମେମାନେ ଅସମର୍ଥ । କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଭବିପାରୁ । ଗଣିତଶାସ୍ତ୍ର ଚକ୍ରର ଗୋଟର ନ ହେବା ଭଳି ବିଶାଳ ସୀମାଘାତ ପରିମାଣ ତଥା କ୍ଷୁଦ୍ରାତିକ୍ଷୁଦ୍ର ପରିମାଣ, ଉଭୟର ଆଲୋଚନା ଅବିରାମଭାବେ ଚଳାଏ ।

ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ଵର ଅବଧାରଣା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ପ୍ରାଥମିକ ସାଧାରଣ ସଞ୍ଜ୍ଞା କରାଯାଇ-ଥାଏ । ଆମେ ସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖିଥାଉଁ, ଯଥା—ବରଫ, ଲୁଣ, ଚନ୍ଦ, ଫେଣ, କାଗଜ ଆଦି ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ । କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ଵଜ୍ଞାନ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରକୃତି, ସେମାନଙ୍କର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ନୋଗାନ୍ତୋଗକୁ ପ୍ରକଟିତ କରେ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ନିୟମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବାକୁ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସାରମର୍ମ ଭିତରକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଚରୁ-ପାର୍ଶ୍ବସ୍ଥିତ ବିଶ୍ବଜଗତ ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଗୁଣଗତ ଭାବେ ପୃଥକ୍ ଏକ ଅବଧାରଣା ଡିୟା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ତାହା ହେଲା ଶ୍ବବନା ଯାହାକି ମାନସିକ ରୂପ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ପରିଣାମ, କଲ୍ପନା ଏବଂ ତତ୍ତ୍ବ ରୂପରେ ଦେଖା ଦିଏ ।

ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ବାରା କୌଣସି ନିୟମ ଆପଣାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ ନାହିଁ । ଲୋକେ ବହୁକାଳ ଧରି ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ପଦାର୍ଥର ପତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ; କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟା-କର୍ଷଣର ନିୟମ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ରୂପ ଦେବା ଲାଗି ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ନିରୁତ୍ତର ଧୀ-ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ସେଇପରି ଅଗଣିତ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଲା ।

ଆମେ ଜାଣୁ, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ଅବସ୍ଥାବ୍ଧି ଉପରେ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ବାରା ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ବସ୍ତୁଗତ ଜଗତର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଛାୟା । ଅତଏବ, ସେଥିରେ ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟ ନିହିତ । କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରାର ଫଳ, ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂପର୍କ ନଥିବା ବିମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣା, କା' ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ? ହଁ, ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ।

ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଦାସତ୍ୟତା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାବଳୀକୁ, ପ୍ରପଞ୍ଚର ବାହ୍ୟ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଉଣାଅଧିକେ ନିର୍ଭୁଲଭାବେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରନ୍ତି । ବିମୂର୍ତ୍ତି ମାନସିକ ରୂପ ବା ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟ-ନିହିତ ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରତିଫଳନ । କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିମୂର୍ତ୍ତି ମାନସିକ ରୂପ ବା ଧାରଣା ବାସ୍ତବତାର ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ “ସ୍ତର”କୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ସେମାନେ କେବଳ ନିଜକୁ ପ୍ରପଞ୍ଚର ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟସିଦ୍ଧିର ଦିଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରପଞ୍ଚର ମୂଳରେ ଥିବା ସାରମର୍ମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତି ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଚିକଳିକୁ ବୃଷ୍ଟି ଅନୁସରଣ କରେ, ଯା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ଗଣ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି । କେତେକ ବ୍ୟାବହାରିକ ଡିୟା ଲାଗି, ଯଥା—ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲେ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜିବା ଆଦି,—ଜ୍ଞାନ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ; କିନ୍ତୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ତାହା ଅଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ତାହା ବିମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣା ବା ମାନସିକ ରୂପର ଶ୍ବବନାକୁ ଅନ୍ଧାନ କରେ ।

ପୁଷ୍ପପତି ଓ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, କ୍ଷେତ୍ରବିଶେଷରେ ବହୁବିଧ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ,—ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଦମନରୁ ବାହ୍ୟ ଅନୁରକ୍ତ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି । କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପପତି ଓ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ସାରମର୍ମ ସଦାସର୍ବଦା ସମାନ—ତା ହେଲା ଶୋଷଣ । ଶ୍ରେଣୀସମ୍ପର୍କର ଏକ ପ୍ରକୃତ ସାରମର୍ମକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିବା ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତଥ୍ୟ ଓ ଘଟଣାବଳୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ସେଥିଲାଗି ପୁଷ୍ପ-ବାଦର ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେଜର ଏକ ଗହୀର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ; ଆଜି ତାହା, ତା’ର ନିୟମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିମୁର୍ତ୍ତି ମାନସିକ ରୂପ ବା ଧାରଣାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ।

ଲେନିନ୍ ଲେଖିଥିଲେ, “ଭାବନା, ଯାହାକି ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ବିମୁର୍ତ୍ତିକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୁଏ, ତାହା ସତ୍ୟଠାରୁ...ଅପସାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ । ବିସ୍ମର ବିମୁର୍ତ୍ତିତା, ପ୍ରକୃତିର ଏକ ନିୟମ, ମୂଲ୍ୟର ବିମୁର୍ତ୍ତିତା ଇତ୍ୟାଦି, ପଦେ କଥାରେ, ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ (ନିର୍ଭୁଲ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅନୁସ୍ଥିର) ବିମୁର୍ତ୍ତିତା ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଧିକ ଗଭୀର, ଅଧିକ ନିର୍ଭୁଲ, ଅଧିକ ପରପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।”

ଚିନ୍ତାର ଶକ୍ତି, ବିମୁର୍ତ୍ତିତା ରଚନା କରିବାରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତାରେ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡି ବିଷୟାବଳୀକୁ ପରିହାର କରିବା ଦିଗରେ ତଥା ପ୍ରପଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ଓ ସବିଶେଷ ସାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ସାମାନ୍ୟୀକରଣରେ ଉପମିତ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ନିହତ ରହିଛି ।

ଆଶୁ ଷଷ୍ଠିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଅଗ୍ରସର ହେବା, ଅସାଧାରଣ ବିକାଶକୁ ଚାହିଁବା ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ବସ୍ତୁଗତ ନିୟମର ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍‌ବିଷାତକୁ ପୁଣିରୁ ଅବଲୋକନ କରିବା,—ଚିନ୍ତାର ଏକ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟରେ ତା’ର ଶକ୍ତି ନିହିତ । ଚିନ୍ତା ଏକ ସଫିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା—ମାନସିକ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏବଂ ତାକୁ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ତା’ର ସୃଷ୍ଟି (ଧାରଣା ବା ମାନସିକ ରୂପ) ବସ୍ତୁଗତ ଜଗତ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ; ହେଲେ ସିଧାସଳଖ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାହା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବ୍ୟାବହାରିକ ହିସାବ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ସଂପୃକ୍ତ । ମାନସିକ ରୂପର ଏକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ତାହା କୌଣସି ବିଶେଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ତଥ୍ୟାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ନୁହେଁ । ଏକ କାରଣରୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ବ୍ୟାପକଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାସ୍ତବତାର ଅସୀମ ସମୀପବର୍ତ୍ତିତା ଲାଭ କରିବାରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଯଥାଯଥଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାରେ ତା’ର ଦକ୍ଷତା ଓ ଶକ୍ତି ରହିଛି ।

କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବାକୁ ଗଲବେଳେ ଚିନ୍ତା ବାସ୍ତବତାକୁ ଏଡ଼ିଦେବାର, ଉଦ୍‌ଭି-ନ୍ନାନ ରହସ୍ୟାବୃତ କଲ୍ପନାର ବିପଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ; ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ

ଅବସ୍ଥାରେ, ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଚିନ୍ତା ପକ୍ଷରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହୁଛି । ଏହା ହେଉଛି ଭାବବାଦର ମାର୍ଗ ।

ତାହାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିସ୍ପେଷକ ହେଲା ବ୍ୟାବହାରିକ ଜିୟା, ଜୀବନ, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିବା । ପ୍ରକୃତ ବିଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରଗତି କରେ, କାରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତା ଯେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଉ ପକ୍ଷେ ତାହା ସଦାସର୍ବଦା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ, ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଆସେ । ବ୍ୟାବହାରିକ ଜିୟା, ପରୀକ୍ଷା ନିୟମ ଏବଂ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତା—ଏମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମିଥସିୟା ବିଜ୍ଞାନର ସଫଳ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ।

ଆପଣାର ହସ୍ତ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତର ଅସଂଖ୍ୟ ନିୟମ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ; ସେଥିରୁ ଯଥାର୍ଥଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାରେ ତଥା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ତା'ର ବିଶାଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ ଓ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି ।

ଅନନ୍ତ ଜଗତର ଅନନ୍ତ ଅବଧାରଣା

ମନୁଷ୍ୟର ଅବଧାରଣା ସାମଗ୍ରିକଭାବେ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଥିବା ଏକ ଅଶେଷ ଅବିରାମ ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।

ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରିବେଷ୍ଟନ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁଗତ ଜଗତ ଅନନ୍ତ, ଅସୀମ । ତାହା ଅବିରାମ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ବିକାଶ ଲାଭ କରେ । ତାହା ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି । ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର ଅବଧାରଣା ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବ୍ୟାପ୍ତିକୁ ଯେତେ ଗଭୀରଭାବେ ଭେଦ କରିପାରିବ, ତାହା ସଦାସର୍ବଦା ନୂତନ ଗବେଷଣା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟୀକରଣ ଲାଗି ନୂତନ ନୂତନ ନିୟମର ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଏବଂ ଆହୁର ଅଧିକ ସାରମର୍ମ, ମହାନ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନ ସମୃଦ୍ଧସୂତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେତେସେତେ ସୁପ୍ରଶସ୍ତ ଅସରନ୍ତି କ୍ଷେପ ସେ ପାଇବ ।

ମନୁଷ୍ୟର ଆୟତ୍ତଧୀନ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ତା'ର ଆପଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ନିୟମାନୁବର୍ତ୍ତିତାକୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିନାହିଁ । ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ତ ଚରଣ ବା ଗୁଣ ହେଉ କେବେହେଲେ ତାହା କରିବାକୁ ଏହା ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏଜେଲ୍‌ସ୍ କହୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଅବଧାରଣା କରିବା, ଅସୀମତାକୁ ଗଣନା କରିବାର ଅଲୌକିକତା ସଙ୍ଗେ ସମାନ । ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣନା କରିବା ଯେମିତି ଅସମ୍ଭବ, ଅବଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଃଶେଷ କରିବା ସେଇଭଳି ଅସମ୍ଭବ ।

ଅବଧାରଣ ଅନନ୍ତ, କାରଣ ଅବଧାରଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ—ପ୍ରକୃତି ଓ ସମାଜ—
କେବଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୈବିଧ୍ୟମୟ ନୁହେଁ, ଅବଧାରଣର ନିଜର ମଧ୍ୟ ସୀମା ନାହିଁ ।
ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସାମାଜିକ ସଫଳତା ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିକାଶ ନିତ୍ୟନୂତନ ଚାଲୁଛି
ଓ ପ୍ରାୟୋଗିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ବିକାଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରୟୋ-
ଜନଯୁକ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଜ୍ଞାନ ଲଭି ଲାଗି ଆକାଂକ୍ଷାର ସୀମା ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି
ନୂତନ ଆବିଷ୍କୃତ ସତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଗି ନୂତନ ଦିଗ୍‌ବଳୟମାନ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରୁଛି,
ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଅବଧାରଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ
ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଏବଂ ପୂର୍ବର ଜ୍ଞାନକୁ ପରିବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶୋଦିତ,
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ।

ବିଶ୍ୱଜଗତ ଅବିନଶ୍ୱର, ଜ୍ଞାନ ଅପରିସୀମ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍‌ମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦର ଏ ମନ୍ତ୍ର
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞେୟବାଦର ପରିପନ୍ଥୀ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନର ଐତିହାସିକ
ପରିସୀମାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍‌ମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦ ସୀମାର କରେ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଅତିସମ କରିବାକୁ
ଅସମର୍ଥ ଏପରି କୌଣସି ପରମସୀମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭଳି ଭାନ୍ତି ଧାରଣାକୁ ଦୃଢ଼ଭାବେ
ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ ।

ମନୁଷ୍ୟର ଅବଧାରଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ । ତା'ର କୌଣସି ପରିସର ନାହିଁ,
କୌଣସି ପରିସୀମା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅବଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉପାଦିତ, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରଲଭ୍, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭ
ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରାୟୋଗିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ସୀମାବଦ୍ଧ ।

ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସୀମାବଦ୍ଧ ଅବଧାରଣର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ମୌଳିକଭାବେ
ଜ୍ଞାନର ଅପରିମେୟ ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି—ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିରୋଧତା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱରୂପ କାଳ
ଧରି ମନୁଷ୍ୟସମାଜର ଅବସ୍ଥିତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା'ର ସାମୁହିକ ଶ୍ରମଦ୍ୱାରା
ଅତିକାନ୍ତ ହୁଏ । ଏକୌଲସ୍ୟ କହିଥିଲେ, “ମାନବିକ ଚନ୍ଦ୍ରା ଅଘାତ, ବର୍ତ୍ତମାନ
ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଶହ ଶହ କୋଟି ମଣିଷଙ୍କର କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚନ୍ଦ୍ରାଭାବେ
ବିଦ୍ୟମାନ ।”

ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ ହଠାତ୍ ନିଖୁଣ ରୂପରେ ଉଦ୍‌ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ବହୁ
ସୂଚକାଳର ପୃଷ୍ଠାଭୂତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗାର୍ଯ୍ୟ କାଳର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ
ତାହା ରୂପ ଧାରଣ କରେ । “ଅବଧାରଣ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଚନ୍ଦ୍ରାର ଚରନ୍ତନ, ଅନୁଷ୍ଠାନ
ଗତି । ମାନବଚନ୍ଦ୍ରାରେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍‌ଲବ୍ଧକୁ ‘ମୃତ’, ‘ବିମୂର୍ତ୍ତି’, ଗତିହୀନ,
ବିଭେଦହୀନ ବୋଲି ଧାରଣା କରିବା ଅନୁଚିତ; ତାହାକୁ ବରଂ ଗତିର ଏକ
ଚରନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିରୋଧତାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଓ ତା'ର ସମାଧାନ ବୋଲି ଧାରଣା
କରିବାକୁ ହେବ ।”

ପରମ ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶେଷ ଐତିହାସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଆଦୃତ ଜ୍ଞାନ କେତେକାଂଶରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ଅମାଜିତ । ଏଇ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ଓ ଦ୍ଵାସ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଅବଧାରଣର ଅଗ୍ରଗତି ନିହତ ଅଲବେଳେ, ପ୍ରପଞ୍ଚର ପ୍ରତିଫଳନର ସଠିକତା ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ସବୁ ଅବିରାମ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ।

ଏକ ଦିଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଗ୍ରଗତିର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ସମୟରେ ଇଚ୍ଛାକୃତଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବସ୍ତୁଗତ କାରଣରୁ ଜାତ ଭ୍ରମ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତିଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଉକ୍ତ ବସ୍ତୁଗତ କାରଣ ହେଲା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନର ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଦାବିଦ୍ଵାରା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟେକନିକାଲ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାପନର ସୃଷ୍ଟି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅଭାବ ଇତ୍ୟାଦି । ପୁଣି ସତ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ ମିଥ୍ୟାର ପାଖାପାଖି ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ । ଏଥିରୁ ଜ୍ଞାନର ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵାତ୍ମକ ବିରୋଧିତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ । ବେଳେବେଳେ ଏକଦେଶଦର୍ଶୀ, ଏପରିକି ଭୁଲ ତତ୍ତ୍ଵ ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟର ବିକାଶର ଏକ ରୂପ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ।

ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପଦାଧିବ୍ୟାପୀ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗତତ୍ତ୍ଵକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲ । ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗତତ୍ତ୍ଵ ଏକଦେଶଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ; ଯେହେତୁ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗାୟିତ ଓ କଣିକାକାର, ଉଭୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି ରହୁଛି । ଯାହା ହେଉ, ସେଇ ଏକଦେଶଦର୍ଶୀ ତରଙ୍ଗତତ୍ତ୍ଵ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ଅବଶ୍ୟ ଆଲୋକ-ପ୍ରପଞ୍ଚର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ।

ଭ୍ରାନ୍ତି ଶାବଦୀୟ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ହେଗେଲଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵମୂଳକ ପଦ୍ଧତିର ବିକାଶକୁ, ଭୁଲ ତତ୍ତ୍ଵ ଉପରେ ସତ୍ୟ ବିପରୀ ବିକାଶ ଲାଭ କରେ ତାହାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ।

ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ସଂଗୃହୀତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମାନବିକ ଜ୍ଞାନର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଓ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜ୍ଞାନର ଆପେକ୍ଷିକତା ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ । ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ।

କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମାନବିକ ଜ୍ଞାନର ଆପେକ୍ଷିକତାକୁ ମାନିନେଇ ସେଇଠାରେ ଅଟକିଯାଉଁ, ପରମ ସତ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ନ ହେଉଁ, ତାହାହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁ ସମସ୍ୟାମୟିକ ପଦାର୍ଥବ୍ୟାପିତ୍ଵ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଭୁଲକୁ କି ଶାବଦୀୟ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ପର୍ଶ ଦିଗରେ ଚତୁରତା ସଂହ

ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଭଳି ଭୂଲ କରିବସିବା । ସେମାନେ ମାନବିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଆପେକ୍ଷିକତା, ଦୁର୍ବଳତା ଓ ସୁଟି ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଲରେ ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଆପେକ୍ଷିକତାବାଦ ଏବଂ ଅଜ୍ଞେୟବାଦରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି । ଯେ କୌଣସି କୁ-ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏଇ ଏକଦେଶଦର୍ଶୀ ଆପେକ୍ଷିକତାବାଦର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଆପେକ୍ଷିକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ କୌଣସି ବିଷୟ ପରମ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଚାର କରେ ।

ଲେନିନ କହିଥିଲେ ଯେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁଇ ଆମର ସକଳ ଜ୍ଞାନର ଆପେକ୍ଷିକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ; ତେବେ, “ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅର୍ଥରେ” ତାହା କରେ ନାହିଁ, “ବରଂ ଏଇ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ଜ୍ଞାନର ସମୀପବର୍ତ୍ତିତାର ପରିସୀମା ଯେ ଦୃଢ଼ୀକୃତକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ, ଏଇ ଅର୍ଥରେ” କରଥାଏ ।

ସଦାସତ୍ୟବାଦୀ ରହିଥିବା ଆମର ଆପେକ୍ଷିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁଗତକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକୃତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯାହାକି ଅବଧାରଣ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ଭିତରେ ସରକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧିକାଧିକ ବିକାଶ ଲାଗି ଏକ ଭିତ୍ତି ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ । ମାନବ ଜ୍ଞାନର ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଅସନ୍ନିହତାତ୍ମକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏହାର ତୁଚ୍ଛତା, ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଷୟବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକ କଥାରେ ଘରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହା- ଯାଇଥାଏ ।

ପରମ ସତ୍ୟର ସୀମିତ ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟର ସୀମିତରୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ । ବାସ୍ତବିକ, ଯଦି ଆମର ଜ୍ଞାନ ବସ୍ତୁଗତ ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ତେବେ ସେଥିରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଥିବା ଅଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଭୂଲ ଗଣନା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ଏପରି କେତେକ ବିଷୟ ଧାରଣ କରେ ଯାହାର କି ଏକ ସର୍ବସାଧାରଣ ରୂପାନ୍ତ, ଅର୍ଥ ରହିଛି । ଲେନିନ୍ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, “ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନଥିବା ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅର୍ଥ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ।”

ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକମାନେହି ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣୀଜଗତ ପଦାର୍ଥରୁ ଜୀବନର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପଶୁରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି । ତେଣୁ ଆନା- କ୍ସିମାଣ୍ଡରଙ୍କ (ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୬ଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ) ମତ ଅନୁସାରେ ସମୁଦ୍ରର କର୍ଦ୍ଦମ ପ୍ରଥମ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମାଛରୁ ଜାତ ହେଲା । ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଜୀବନ ଓ ମଣିଷର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଅତି ସରଳ ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତ । ତଥାପି ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ

ପ୍ରକଳ୍ପ ବା କଲ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ପରମ ସତ୍ୟର ଏକ ଉପାଦାନ ରହିଥଲା । ତାହା ହେଲା, ଜୀବନ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ପତ୍ତିର ଏପରି ଭାବନା, ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ହୁଏ ।

ଦ୍ରୁମମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ଵୀକାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ଅଜ୍ଞେୟବାଦ ଏବଂ ଆପେକ୍ଷିକତାବାଦମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଠାରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରେ । ଶେଷୋକ୍ତ ମତବାଦୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି, ତା'ର ସର୍ବଜୟୀ ଶକ୍ତିକୁ ଅସ୍ଵୀକାର କରେ, ଯା'ର ମୁକାବିଲ କରିବା ପ୍ରକୃତିର ଯେକୌଣସି ନିଗୃହ ରହୁଥାଏ ପକ୍ଷେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅତି ସମାନ୍ୟ କେତେକ ପରମ ସତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଜଣା ତାହା ଅତି ନଗଣ୍ୟ—ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେଇସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସୀମାବଦ୍ଧ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ଵରୂପ, “ଦୁଇରେ ଦୁଇ ମିଶାଇଲେ ଗୁଣ” ଏବଂ “ଭଲ୍ ଗା ନଦୀ କାସ୍ତ୍ରୀମାନ ଦିବକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି”, ଏସବୁ ପରମ, ଅନ୍ତମ ସତ୍ୟ ; କିନ୍ତୁ କେହି କେହି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଏ ସତ୍ୟର କୌଣସି ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ।

ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇପାରେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବେ ସତ୍ୟ ବହୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅଧିକାରୀ, ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଲା, ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁବାଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଯିଏ କହେ ଯେ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମୂଖ୍ୟ, ଚେତନା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ । ଭୌତିକ ସ୍ଵପଦ ଉତ୍ପାଦନ ନ କଲେ ସମାଜର ଅସ୍ତିତ୍ଵ କି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପରମ ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ । ନୈବିକ ପ୍ରକାରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପଶୁରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଵପକ୍ଷରେ ଡାର୍ଢ଼ଭାବନାଙ୍କ ମତ ଏକ ପରମ ସତ୍ୟ ।

ବିଜ୍ଞାନର ନିୟମ ଓ ତତ୍ତ୍ଵମାନଙ୍କରେ ଏଇପରି ପରମ ସତ୍ୟସବୁ ରହିଛି । ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ବ୍ୟାବହାରିକ ଓ ତାତ୍ତ୍ଵିକ କର୍ମରେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ।

ତେବେ ଦ୍ରୁମମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦ, ଯାହା ଅବଧାରଣକୁ ଏକ ପ୍ରତିସ୍ପାଷ୍ଟବେ ଦେଖେ, ପରମ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ସେଇପରି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତା'ର ରହିଛି । ପରମ ସତ୍ୟ ବୋଲିଲେ ମାର୍କସ୍-ଏଂ ଦର୍ଶନରେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ତମ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ଯଥା—“୧୮୮୧ ମସିହା ୫ ଡିସେମ୍ବରରେ ନେପୋଲିୟନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦର୍ଶନ ।” ପରମ ସତ୍ୟର ଧାରଣାକୁ ଏହା ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରେ । ପରମ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ-ଭାବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ଚରପ୍ରସାରିମାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଷୟବସ୍ତୁ । ବସ୍ତୁଗତ ବିଶ୍ଵର ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତର, ଗଢ଼ାତର ଏବଂ ଅଧିକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳନର ପ୍ରତିସ୍ପା ।

ପରମ ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟର ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵମୂଳକ ଏକତ୍ଵ

ବିଜ୍ଞାନର ଇତିହାସରେ ସର୍ବତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପରମ ସତ୍ୟର ମର୍ମ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହୁଛି । କିନ୍ତୁ ପରେ ଯାହାକୁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଲି ପରିହାର କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ସେପରି ମର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହୁଛି । ଆମେ ଦେଖୁଁ ଯେ ସତ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପରମ ଶ୍ରେଣୀର ସତ୍ୟର ମର୍ମ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଭ୍ରମର ଉପାଦାନ ନିମାଗତତ୍ଵବେ ହାସଲକୁଆଏ । ଆମେ ଦେଖୁଁ ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ କିପରି ଅବଗ୍ରାନ୍ତତ୍ଵବେ ପରମ ସତ୍ୟର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି । ଆମେ ଦେଖୁଁ କିପରି ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରୁ ପରମ ମାନବ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଘଟେ ।

ଲେନିନ୍ କହନ୍ତି, “ମାନବର ଜ୍ଞାନ, ତା’ର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ପରମ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ । ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ ସମଷ୍ଟିରେ ନୂତନ କଣା ସଂଯୋଗ କରେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଜ୍ଞାନର ସତ୍ୟତାର ସୀମା ଆପେକ୍ଷିକ ; ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ ।

ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଧିବିଦ୍ୟା ଓ ଗୋଷ୍ଠିବାଦତାକୁ ଭୁଲିବା ଦିଗରେ ପରମ ସତ୍ୟର ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵମୂଳକ ଧାରଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆନ୍ତରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଚିରନ୍ତନ, ଚୂଳାନ୍ତ, ପରମ ସତ୍ୟ ; ତାହା ଆଉ ଅଧିକ ବିକାଶ କି ଅଧିକ ପରିସ୍ରା ଦରକାର କରେ ନାହିଁ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ଵରୂପ, ହେଗେଲ ଦୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରତବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ପଞ୍ଚତର ସତ୍ୟ ମର୍ମ ହେଉଛି ପରମ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ । ଏହାଦ୍ଵାରା ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵମୂଳକ ପଞ୍ଚତର ବିରୋଧ କଲେ । ପରମ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଲାଭେ ଏବଂ ତାହା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଜ୍ଞାନ ସଫଳରେ ଏକଥା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ବିଫଳତା ଅଧିବିଦ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ।

ମାର୍କ୍ସ ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦର ବିକାଶ ସାଧନ କଲେ । ଏହା ବସ୍ତୁବାଦର ଏକ ନୂତନ ରୂପ, ଯାହା ପୁର୍ବର ଅଧିବିଦ୍ୟାବାଦୀ ବସ୍ତୁବାଦର ଦୋଷ-ସଂହିତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମାର୍କ୍ସ ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସ ଦର୍ଶନର ବିକାଶକୁ ଶେଷ ଚୂଳାନ୍ତ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦାର୍ଶନିକ ସତ୍ୟକୁ ନିଃଶେଷ କରିଦେଲେ । ଲେନିନ୍ କହୁଥିଲେ, “ଆମେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ତତ୍ତ୍ଵକୁ ଶରପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଲ୍ୟନ୍ୟତ୍ଵ ବୋଲି ବିଚାର କରୁ ନା ; ବରଂ ତାହା ଯେ ବିଜ୍ଞାନର

କେବଳ ଭୂପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଦୃଢ଼ବିଶ୍ୱାସୀ । ଯଦି-ସମାଜବାଦୀମାନେ ଜୀବନ ସହିତ ସମତାଳରେ ଗତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ସକଳ ଦିଗରେ ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ ।

ଏହା କଣ ମାର୍କ୍ସବାଦର ଦୁର୍ଦ୍ଦମୂଳକ ନୀତି ଓ ନିୟମ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ ? ହଁ, ଅବଶ୍ୟ । ଦୁର୍ଦ୍ଦବାଦ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ; ସେଥିପ୍ରକାଶେ ଏହାର ବିକାଶ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ନିୟମ ଭଳି ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଏବଂ ତା'ର ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ରିୟାର ଉପରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଦୁର୍ଦ୍ଦବାଦର ସାଧାରଣ ନିୟମର ଉପଲବ୍ଧି ପୁରସ୍କାର ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା, ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦବାଦର ସାଧାରଣ ନିୟମ ବିଭିନ୍ନଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏକ କାରଣରୁ ସେଇସବୁ ନୂତନ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଦ୍ଦବାଦ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମର ଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ତଥାପି, ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦର ବିକାଶ, ମାନବଚିନ୍ତାର ସୁଦୃଢ଼ ଓ କଠୋର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭିତ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ କାଳ ଦେଇ ବିକାଶ ଲାଭିଥିବା ମୌଳିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ-ମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟୁତ ବା ଚ୍ୟୁତ କରିଥିବ ନାହିଁ ।

ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି

ମାନବର ଅବଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ସବୁ ସତ୍ୟକୁ ବିମୂର୍ତ୍ତି ଭାବେ, ଅଥବା ଜୀବନଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ତାକୁ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତାହା ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦର ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିମୂର୍ତ୍ତି ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁ ନାହିଁ । ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ।

ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଇଉକ୍ଲିଡ୍‌ଙ୍କ ଯେଉଁ ଜ୍ୟାମିତି ପଢ଼ୁ, ତାହା କ'ଣ ସତ୍ୟ ? ତାହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ସତ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଆୟତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଚାର କରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ କେବଳ ତାହା ସତ । କିନ୍ତୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସଞ୍ଜ୍ଞି ତଥା ଆଲ୍‌ଗି-ବ୍ରୁକ୍‌ହାମ୍‌ସ ବିସ୍ତାର, ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ର ସଫଳରେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ; ସେଠାରେ ଅଣ-ଇଉକ୍ଲିଡ୍ ଜ୍ୟାମିତି, ଯେପରିକି ଲୋବାଚେଭସ୍କି ଜ୍ୟାମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ବୁଦ୍ଧିଆ ଗଣିତକୁ କଥା କହିଲେବେଳେ ଲେନିନ୍ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥିଲେ, ସାମନ୍ତବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ରୁଲିନାରେ ତାହା ଏକ ବିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା । ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏକ ଗଣିତାତ୍ମକ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ସାବାଳକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିକାର

ସଙ୍ଗଠର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସରଠନ ଗଢ଼ିବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁଶୃଙ୍ଖଳ ସମ୍ଭାମ ଚଳାଇଲା । “କୀର୍ତ୍ତବ୍ୟାସଙ୍କ କଥା ପୁତ୍ର, ଭୂ-ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଅନୁରୂପ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନ ଥିଲା ।”

ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମଗଣିତ ବୈପ୍ଳବିକ ଉଦ୍ୟମ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭବ, ବହୁସଂଖ୍ୟକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେଇ ସୋଭିଏଟ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସହୃଦ ଭୂର୍ଜୁଆ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭୂମିନା କରି ଲେନିନ୍ ଭୂର୍ଜୁଆ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୀମାବଦ୍ଧତା ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ।

ଘଟଣାବଳୀକୁ ବିଚାର କଲବେଳେ, ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୁର ପରିକଲ୍ପିତ ଯୋଜନାର ଶିକାର ହେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସତ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକୃତର ଦୁର୍ଦ୍ଦମ୍ଭନ ବସ୍ତୁବାଦର ଅନ୍ୟ (ଥରୀସ୍) ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଇଥିବ । ଦୁର୍ଦ୍ଦମ୍ଭନ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନିରାଶ୍ରୟ ଓ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରି, ପ୍ରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ଦୁଃଖାନ୍ତୁପୁଞ୍ଜ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବିଚାର କରି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଖାପାଖାଇବା ଭଳି ଭୂମିର କାର୍ଯ୍ୟର ଧାରା ପ୍ରିର କରି । ଦୁର୍ଦ୍ଦମ୍ଭନ କାମନା କରେ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣ ନୀତି ଓ ନିୟମମାନ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ଉଚିତ । ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହିଁ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମର ପ୍ରୟୋଜନସୂଚୀ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ ।

ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ସତ୍ୟର ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱ

ପରମ ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସଂପର୍କରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦମ୍ଭନର ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ଲିପି ଅଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଲେନିନ୍ ଭିନ୍ନବିଶିଷ୍ଟ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇଁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୁଗରେ ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେଉଁସବୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଧ ଭୁଲ୍ ସୂଚି କରିଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଅବଧାରଣ ପ୍ରତିପାଦରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦମ୍ଭନର ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶିଛି । ଅଧିବିଦ୍ୟା ଧାରାରେ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେ ଧରିନିଅନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ପରମ କିମ୍ବା ପୁରାପୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱବିହୀନ । ବହୁକାଳ ଧରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପଦାର୍ଥବିଦ୍ୟାର ତତ୍ତ୍ୱସବୁ ପରମ ସତ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାରମାନ ପୁରାତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରଣାକୁ ଓଲଟ-ପାଲଟ କରିଦେଲା ଏବଂ ପୁରା ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ପ୍ରକଟିତ କଲା,

ସେତେବେଳେ କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିବୃଦ୍ଧି ହରାଇ ବସିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧହେଲା ଯେ ପରମ ବା ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ ; ଆମର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କେବଳ ଆପେକ୍ଷିକ, ସର୍ତ୍ତସ୍ଥ, ଆସ୍ପରୀୟ । ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବବାସୀ ଦର୍ଶନର ଶିକାର କଲା ।

ଦ୍ରବ୍ୟବାଦର ଜ୍ଞାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭବବାସୀ ଭୂଲଂଘିତଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା କାହା ପଦ୍ମ-ନନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରେ ।

ପରମ ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ତତ୍ତ୍ୱର ଦ୍ରବ୍ୟମୂଳକ ଧାରଣା, ବିଜ୍ଞାନରେ, ଅବଧାରଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ଭୂଲ ସୂଚି ପ୍ରତି ସମ୍ପର୍କିତ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ପୁରୁଷ ତଥାକି ଜନିତ ଭଳି ସତ୍ୟ ଜନ୍ମଲଭ କରେ ନାହିଁ । ଅବଧାରଣା ଏକ କଠୋର ଜଟିଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ; ଭୂଲ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏବଂ ଏକତରଫା ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଲାଗି ଏଥିରେ ଅବକାଶ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଫଳରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବା ଭବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଲୋଚନାର ଗୁଳିମା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ହୋଇ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମର ଅଗ୍ରଗତିରେ ତାପସହ ହେବାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟା ଓ କୃତ୍ରିମ ଉପାଦାନ ଦୂରଭୂତ ହୁଏ କିମ୍ବା ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ବସ୍ତୁଗତ-ଭାବେ ସତ୍ୟ ପରମ ଆସ୍ପେୟ ଅବଶେଷ ରହିବ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଂପଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ ।

ଜଣେ ଏକବାରେକେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତରାସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥାନ୍ତ, ଏ କଥା କେହି ଦାବା କରି ନ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଅବଧାରଣା ଯିଏ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଦୌ ନୁହେଁ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧାରଣା କର୍ମରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଭୂଲ କରିବେ । ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କଲେବେଳେ ଭୂଲ ନ କରିବା ଲାଗି ଯତ୍ନପରାୟଣ ହେବା କରିବ । ଭୂଲକୁ ପରିହାର କରିବାର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ହେଲା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାରେ ଦ୍ରବ୍ୟମୂଳକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆସୁଥି କରିବା, ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ସହିତ ଘନୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା, ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ସବୁଦିନରୁ ବିଶଦଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ତଥା ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତିତ ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିତଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ।

ଭୂଲ ନ କରିବ ବୋଲି କେହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ । ତାହାହିଁ-ପୁଣି କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ଏକ ବିରାଟ ଭୂଲ ନ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯାହା ଭୂଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା, ପରେ ସେଥିରେ ଆଉ ଅନ୍ତର ନ ହେବା ।

ସମାଲୋଚନା ଓ ଆତ୍ମସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ସେଇ ଶକ୍ତି, ଯାହାକି ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ଏବଂ ଅବଧାରଣ, ଏ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭ୍ରମର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରେ ; ଏବଂ ତାହା ଦର୍ଶିଲେ ତାକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିଦିଏ । ବିଜ୍ଞାନରେ ମତର ସଂଘର୍ଷ, ଜଣକର ନିଜର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରତି ଏକ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଦୃଷ୍ଟି—ଏଇ ସୂଚକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଜ୍ଞାନିକର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ । ସମାଲୋଚନାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏଡ଼ିଦେବା କିମ୍ବା ଦମନ କରିବା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ନିଜ ପକ୍ଷରେ ତଥା ବିଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ।

ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ଏବଂ ଶୋଧନବାଦ, ମାର୍କ୍ସବାଦ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଜୀବନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ମାର୍କ୍ସବାଦର ପରିପତ୍ତୀ । ଏମାନେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଢ଼ମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦର ଶିକ୍ଷାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି । ସତ୍ୟର ଦୃଢ଼ମୂଳକ ଧାରଣା ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ଓ ସଂସ୍କାରବାଦକୁ ଶକ୍ତିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଗୋଷ୍ଠୀବାଦୀମାନେ ବିଚାରନ୍ତି ଯେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନ ପରମ ବିଶ୍ୱଜନାନ ସତ୍ୟ—ଆଉ, ତାହାକୁ ନୂତନ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଚାର ନ କରି ସମାନତାବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସଂସ୍କାରବାଦ ଆପଣାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିଶକ୍ତ ଆପେକ୍ଷିକବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ; ମାର୍କ୍ସବାଦର ମୌଳିକ ନୀତି ଯାହାକି ତା'ର ବୈପ୍ଳବିକ ସାରମର୍ମ, ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପେକ୍ଷିକ ପ୍ରକୃତି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଶ୍ରେପ କରେ ନାହିଁ ।

ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ଏବଂ ସଂସ୍କାରବାଦ ଉଭୟଙ୍କର ଅଧିବ୍ୟାପୀ ଦୋଷକୁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦୃଢ଼ବାଦ ପଦାରେ ପକାଇଦିଏ । ଆମ ଜ୍ଞାନର ଆପେକ୍ଷିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାହା ଦୃଢ଼ବାଦର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସତ୍ତାକୁ ପଥରଞ୍ଜେ ଭଲ ଅଟେ ପାଲଟିବାରେ ତଥା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦୀ ମନ୍ଦିରେ ପରିଣତ ହେବାରେ ବାଧା ଦିଏ । ତାହା ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ଲାଗି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକ କରେ । ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଅବଧାରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ ପରମ ସତ୍ୟର କଣା ଯେ ଗଠିତ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ହୁଏ, ଏଇ ତଥ୍ୟରୁ ଦୃଢ଼ବାଦ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ । ମାର୍କ୍ସବାଦୀ-ଲେନିନ୍-ବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳ ନୀତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ଭଲ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ । ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମରୁ ମିଳୁଥିବା ତଥ୍ୟାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରେ, ସମୃଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ ଓ କରିବା ଉଚିତ, ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଦିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ ଦେବା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ

ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାର କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ହେବ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ବିରୋଧାତ୍ମକତା ।

(୪) ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ସତ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ

ସମାଜସେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଭବ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତା ପନ୍ଥାରେ ସତ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ । କୌଣସି ଏକ ଭବ ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା ତାହା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ସହିତ ତାହାର ତୁଳନା କରିବାକୁ ହେବ ।

କିନ୍ତୁ ଏହା ହେବ କିପରି ? ଏ ସମସ୍ୟାଟି ଏକ ଅତି କଠିନ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି ଠିକ୍ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା । ବହୁଦିନ ଧରି ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ନିର୍ଭୁଲ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖି ପାରି ନ ଥିଲେ । ମାର୍କ୍ସ ଏହି ସମାଧାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲେ । ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଚେତନା ରାଜ୍ୟରେ ସତ୍ୟର ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏକ ଛଳନା, ପ୍ରତାରଣା ମାତ୍ର । ସେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଦେଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ତା'ର ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟକୁ, ତା'ର ଚିନ୍ତାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇପାରେ ।

ବାସ୍ତବିକ, ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଜ୍ଞାନର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ପଦ୍ଧତୀ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟର ନିଜର ବ୍ୟାବହାରିକ ଚିନ୍ତାମାନ—ଅବଧାରଣର ଭିତ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ—ହେଉଛି, ତା'ର ଅନିତ ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ସଂଶ୍ଳେଷ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ । ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ।

ଦୁଇମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମକୁ ଏକ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତିରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ; ସେଇ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଭୌତିକ ସତ୍ତା, ତା'ର ଭୌତିକ ପରିଗମ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଜଗତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ମନୁଷ୍ୟର ସମଗ୍ର ଚିନ୍ତାକୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟଭାବେ, ତା'ର ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ, ସାମାଜିକ ଓ ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାକୁ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ କୁହାଯାଇଥାଏ ।

ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭବକୁ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅତି ବ୍ୟାପକ ପଦ୍ଧତୀ ହେଲା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା, ଆଉ ମେସିନ୍, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ପ୍ରାୟୋଗିକ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅତି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ।

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାରେ, ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ପରୀକ୍ଷାମୟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ ; ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଭୁଲେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁମାନ ବଳରେ ପ୍ରତ୍ଯାବତ୍ତ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ସୁନବାର ନିର୍ମାଣ କରିବା କିମ୍ବା ବିପକ୍ଷତ ଦିଗରେ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଲାଗି କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗବେଷଣା କରାଯାଉଥିବା ପଦାର୍ଥ-ମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱରୂପ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଧାରଣାକୁ, ତା' ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ (ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ) ତଥ୍ୟ ସହିତ ଏବଂ ଗଣିତ କୋଡିଏର ଗଣନା ଫଳାଫଳ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଉଁ ।

କେତେକ ସମୟରେ ନୂତନ ଭାବକୁ ପରୋକ୍ଷରୂପେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ନିୟମମାନ ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ । ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟସମାଜର ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରିଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସୁସଜ୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ, ଆଉ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା ବିନା କେତେକ ଭାବର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ଆବିଷ୍କାରକ ଏକ ନୂତନ “ଚରସ୍ଥାୟୀ ଗତି” ଯୁକ୍ତ ମେସିନ୍‌ର ନକ୍ସା ତିଆରି କରେ ତେବେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ତାହାର ବ୍ୟାବହାରିକ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ମଡେଲ ବା ଗୁଞ୍ଜ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଗରର ଯେବେ ନାହିଁ କି ସେ ଦିଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବ ନାହିଁ । କାରଣ ଏକ “ଚରସ୍ଥାୟୀ ଗତି” ଯୁକ୍ତ ମେସିନ୍‌ର ଭାବ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମର ବିରୋଧୀ, ତା'ର ଅସମ୍ଭବତା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଏହା କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦରକାର କରେ ନାହିଁ । ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଭାବ ରହିଛି । ନା, ସେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥେ ପରୋକ୍ଷରୂପେ ତା'ର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ପୁର-ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଜରିଆରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଓ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇପାରିଥିବା ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରୟୋଗ ଘଟୁଛି ।

ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ସତ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ । ଏଠାରେ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ବୋଲିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଦଳମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାବହାରିକ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଯାହାକି ଅତି ସୀମାବଦ୍ଧ ଓ ସମ୍ପାତ୍ତି ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଦଳର ମିଳିତ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିପକ୍ଷତରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉପାଦାନନାଶ୍ଚ ଏବଂ ବ୍ୟାବହାରିକ ବୈପ୍ଳବିକ ହିସାବ କେବଳ ସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ଫଳରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇପାରେ ।

ପୃଷ୍ଠିବାଦୀ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ମାର୍କସଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ତାହା ଯେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟଭାବେ ଲେପ ପାଇବ, ସାମାଜିକବାଦୀ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ହେବ, ମାର୍କସଙ୍କ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ମହାନ ଅକଟୋବର ବିପ୍ଳବ ଦ୍ଵାରା ଅତି ଚମତ୍କାର- ଭାବେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ।

ଦ୍ରୁମମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମକୁ ସତ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କଲବେଳେ ଚିନ୍ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଦୌ ଉପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ । ମାର୍କସ ଲେଖିଥିଲେ, ଚିନ୍ତାର ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ “ମାନବର ବ୍ୟାବହାରିକ ଜିସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମର ଉପଲବ୍ଧିରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣିପୁନଃ ସମାଧାନ ପାଇଥାନ୍ତି ।” ଭାବ ଏବଂ ଚିନ୍ତାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାରେ ଚିନ୍ତା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ସତ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକର ଏପରି ଏକ ମେସିନ୍ ନୁହେଁ ଯାହାର ସୂଚକ କଣ୍ଠା ଆପଣା ଗ୍ରାମ୍ୟ “ସତ୍ୟ” ବା “ମିଥ୍ୟାକୁ” ଦର୍ଶାଇଦେବ । ମନୁଷ୍ୟ ଜନର ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ହାସଲ କରେ ଯାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ହେବ ।

ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ଵରୂପ କୌଣସି ଗୋଟାଏ ନୂଆ ମଡେଲ ଗ୍ରସ୍ତ ବା ଆବିଷ୍କାରର ନକସା ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ସେ ମଡେଲ ବା ଆବିଷ୍କାର ବେକାର ଗଲା, ସବୁବେଳେ ଏପରି ଏକ ଉପସଂହାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସେଇ ଆବିଷ୍କାର ପଛରେ ରହୁଥିବା ଭାବ ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯତ୍ନ ସହଜ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା କେବଳ ପରୀକ୍ଷାଲବ୍ୟ ଫଳର ନିର୍ଭୁଲ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ ।

ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ନିଷ୍ଠୁଳ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ; ତାହା ନିମାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ବିକାଶ ଲାଭେ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି କରେ । ମନୁଷ୍ୟର ଜିସ୍ତାର ପରିସର ଏବଂ ତାହାକୁ ପରିବେଷ୍ଟନ କରିଥିବା ବିଶ୍ଵଜଗତକୁ ଭେଦ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନବରତ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏକ ଭାବକୁ ଦୃଢ଼ଭାବେ ପ୍ରତିପନ୍ନ କରିବା ଦିଗରେ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ବହୁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା ଭାବ, ନିକଟରେ ହେଉ ବା ଦୂରବ୍ୟକ୍ତିରେ ହେଉ, ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ଵରୂପ, ୧୫୧୧-୧୬ରେ ମାଗେଲନ୍ ପୃଥିବୀ ଗୁରୁପଟେ ଜାହାଜରେ ଚାଲି ନ ଆସିଲ ଯାଏ ପୃଥିବୀ ଯେ ଗୋଲ ଏ ଭାବକୁ ଅସତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ଧର୍ମମତର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ବିରୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା; ତା’ପରେ ଚାର୍ଲସ୍ ଲାଗି ସେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା ।

ବ୍ୟବହାରିକ କର୍ମ ବୁଦ୍ଧିଯାଏ ଓ ବିକାଶ ଲାଭେ ; ତେଣୁ ତାହା ପୁରାତନ ଓ ନୂତନ ଭିତରୁ ଉପାଦାନକୁ ଧାରଣ କରେ । ସେଥିଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରିକ କର୍ମ ସତ୍ୟର ଏକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନୁହେଁ । ଅନେକ ସମୟରେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋଭାବପାତ୍ର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ୟବହାରିକ କର୍ମ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ଥାନ୍ତି ; କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁରୁଣାକାଳୀନ ଅସ୍ତରଳିତ ବ୍ୟବହାରିକ କର୍ମ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି । ପ୍ରଗତିଶୀଳ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବ୍ୟବହାରିକ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ସେଇ କାରଣାୟୋଗୁଁ ତାହା ଏକ ତତ୍ତ୍ୱର ସତ୍ୟତା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଲାଗି ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦିଗରେ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଚିନ୍ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଏ ।

ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟର ଯେପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରମ ଆଧେୟ ରହୁଛି ତେବେ ସେଇପରି ବ୍ୟବହାରିକ କର୍ମ ବସ୍ତୁଗତ ଜଗତ ସହଜ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧର ଏକ ଅବିଚ୍ଛାନ୍ତ ଓ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଐତିହାସିକଭାବେ ସମ୍ପାଦକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି ।

ପ୍ରୟୋଗବାଦ : ବୃହତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ

“ପ୍ରୟୋଗବାଦ” ବା ପ୍ରାକ୍ମାଟିକମ୍ (ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ରାକ୍ମା—ବ୍ୟବସାୟ, ହୋଇଥିବା କର୍ମ) ନାମରେ କଥିତ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରା ପୃଷ୍ଠିବାଦୀ ଦେଶମାନଙ୍କରେ, ବିଶେଷତଃ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ବ୍ୟାପିଛି । କେତେକ ବୁଦ୍ଧିଆ ଦାର୍ଶନିକ ତାହାକୁ ମାର୍କ୍ସ-ବାଦ ସହଜ ସମାନ ଭଳି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ଏହାର କାରଣ, ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଅନବରତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଭାବମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ସଂଶୋଧନବାଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଆ ପ୍ରଗତିବାଦୀଙ୍କ ସହଜ ମିଶ୍ରି ମାର୍କ୍ସବାଦର ଦୂର୍ନାମ ରଖାନ୍ତି ଓ ମାର୍କ୍ସବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ବୋଲି ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି ।

କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଆପୋଷତଃପ୍ରକାରେ ପ୍ରୟୋଗବାଦର ଶତ୍ରୁ । ପ୍ରୟୋଗବାଦ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଭାବବାଦୀ ଦର୍ଶନ ; ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କର ମତବାଦକୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରାଏ । ପ୍ରୟୋଗବାଦ ବ୍ୟବହାରିକ କର୍ମ କଥା କହିବା ସମୟରେ ଏକ “କର୍ମର ଦର୍ଶନ” ବୋଲି ଛଳନା କଲବେଳେ ବ୍ୟବହାରିକ କର୍ମର ଏକ ବୁଦ୍ଧିଆ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦକୁ, ଆସ୍ତରତ ଧାରଣା ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଏ, ଯାହା କି, ଜଗତ ଯୁକ୍ତିମାନ ଏବଂ ଅଜ୍ଞେୟ, ଏକ ଅବିଚ୍ଛାନ୍ତ ଧାରଣା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ।

ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଦର୍ଶନର ମୁଖ୍ୟ ଭାବ ହେଲା ଯେ, ଏପରି ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯାହା ସମ୍ଭବରେ ତା'ର କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ନୁ ପାରେ । ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଇ ଉପାଦେୟ ଜଗତ ଆନ୍ତଃ-ଏକତା ଶୂନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଆବେଗମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମାତ୍ର ଏବଂ ତାହା ନ୍ୟାୟମତ-ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବଧାନରେ ବହୁତୁଳ । ପ୍ରୟୋଗବାଦର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଉଇଲିୟମ ଜେମ୍ସ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହୁଥିଲେ, “କୁକୁର ବିଲେଇ ଆମର ପାଠାଗାରରେ ରହିଲେ କୁଳି—ଯେପରି ସେମାନେ ସବୁ ବହୁ ଦେଖନ୍ତି, ସବୁ କଥାବାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁର କୌଣସି ଅର୍ଥ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇପରି ଆମେ ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଥାଉପାରୁ ।”

କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଜ୍ଞାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ ତେବେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବ କେଉଁଠି ? ଜେମ୍ସଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ପରାମର୍ଶ ହେଲା - ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଯୁକ୍ତିସ୍ଥଳ ବିଶ୍ୱାସ—ସବୋପରି ଆମର ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା କି ଆମର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଗ୍ରୋହ ପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ୟାନ କରେ, ତା'ରଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ଜନ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱେକ୍ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀମାନେ “ଯନ୍ତ୍ରଗତ” କିମ୍ବା “ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ତର୍କ” ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି । ତା'ର ସାରମର୍ମ ହେଲା ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ସବୁଠାରୁ ସୁବିଧା ବା ଲାଭଜନକ ତାହା ଭ୍ରମ ଓ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଖୋଜିବାକୁ ହେବ । ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚିନ୍ତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ; ତାହା କେବଳ ମାତ୍ର କଠିନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରବାର ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲର ଦକ୍ଷତା ଯୋଗାଇଥାଏ ।

ତଦନ୍ତରାସ୍ତୀ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀମାନେ ଦାବୀ କରନ୍ତି ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରୂପ, ଧାରଣା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତାମାନ ଏଇ ବସ୍ତୁଗତ ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରତିଫଳନ ବା ପ୍ରତିରୂପ ନୁହେଁ; ତାହା କେବଳ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପ୍ରକାଶେ “କାର୍ଯ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ”, “ହୃଦିଆର” କିମ୍ବା “ଯନ୍ତ୍ରପାତ୍ର” । ଯଦି କୌଣସି ଭାବ ବା ଚିନ୍ତା “କାର୍ଯ୍ୟ କଲ” ଏବଂ ସଫଳତା ଅର୍ଜିଦେଲା, ତାହା ଭଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ; ଆଉ ଯଦି ତା ନ ହେଲା, ତେବେ ତାହା ଖରାପ, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଥ୍ୟା । ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣାର ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ପ୍ରୟୋଗବାଦୀମାନେ ବିଚାରନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମଗତ ମତାନ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ, ଢେଙ୍କୁ ସତ୍ୟ । ସେମାନେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଉପଯୋଗିତାବାଦ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଚାରରୁ ଓ ବ୍ୟବହାରରୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ତାହା ପ୍ରୟୋଗ

କରିଥାନ୍ତି । ସୁରୁଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାଟବାକ୍ୟ “ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପାୟକୁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ କରେ”, ଏହା ବାସ୍ତବିକ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ସାରମର୍ମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ।

ପ୍ରୟୋଗବାଦୀମାନେ ଚୈତ୍ତ୍ବରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ୱଜଗତର ବସ୍ତୁଗତ ବାସ୍ତବତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି । ସେମାନେ ତାହାକୁ “ଅନୁଭୂତି”ର କଳ୍ପା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ବିବର କରନ୍ତି, ଯାହା କି ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂରଣ ଲାଗି ଯେକୌଣସି ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ । ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଜଗତ ହେଉଛି ‘ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍’, ଆମେ ସେଥିରେ ଯାହା କରିବା ତାହା ସବୁବେଳେ ସେଇୟା ହୋଇ ରହେ, ଆଉ ତାହା “ମନୁଷ୍ୟର ଶାସନ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଏ ।” ସେମାନେ କହନ୍ତି, କୌଣସି ବସ୍ତୁଗତ “ସୁଦୃଢ଼ ଘଟଣା” ନାହିଁ; ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାମାନ କେବଳ ରହୁଛି । ଅତଏବ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତବତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ତା’ର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ନିର୍ଭର-ଶୀଳ କରିଦିଆଯାଏ ।

ଫଳରେ ପ୍ରୟୋଗବାଦର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମର ବିକୃତ ଧାରଣା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଐତିହାସିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରେ ଏବଂ ତାହାକୁ ବାସ୍ତବତାର ଭିତ୍ତି କରେ । ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରୟୋଗବାଦୀମାନଙ୍କର ଦାବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ । ତାହା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାବେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ବାସ୍ତବତାକୁ କେବଳ ଅଦଳବଦଳ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ । ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ, ସଚେତନ ମାନବକ ଚିନ୍ତାକୁ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁଗତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ନିୟମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ହେବ । ପ୍ରୟୋଗବାଦୀମାନେ ଦାବା କଲିଭଲି କର୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ପରିହାର କରେ ନାହିଁ, ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ହୁଏ । ମିଥ୍ୟାଭାବର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଦବା କେଉଁଠି ଆଂଶିକ ସାମୟିକ ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇପାରେ, ତାହା ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ । କିନ୍ତୁ ତାହା ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟୀ ସଫଳତା—ଫାସିଷ୍ଟବାଦର ନକଲି ସ୍ୱରାଶିଷ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ହଟଲରବାଦର ‘ସଫଳତା’ ସଦୃଶ ତାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟୀ ।

ଜଗତକୁ ‘ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍’ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ନମନୀୟ ବାସ୍ତବତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗବାଦର ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଏକ ମିଥ୍ୟାଭାବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହତ କରୁଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ଭାବ ହେଲ, ବସ୍ତୁଗତ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ନିୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଶକ୍ତି ଓ ଦୃଢ଼ତା ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ।

“ବଳିଷ୍ଠ ଅର୍ଥଲୁଣ୍ଠନକାରୀ”—ଅର୍ଥର ବିଶାଳ ଅଧିପତି, ଏକବୃତ୍ତିଆ ପୁଞ୍ଜିପତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାକୁ ଜଗତର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବିବରନ୍ତି, ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ-

ମୁଖ୍ୟଭାବରେ ସେଇମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ । ପ୍ରୟୋଗବାଦର ଭବବାଦୀ ଦର୍ଶନ ବସ୍ତୁଗତ ଘଟଣାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଦୁଃସାହସିକ, ଅନ୍ଧମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପୋଷଣ କରେ ଏବଂ “ଶକ୍ତିର ଅସ୍ଥାନରୁ” କାମ କରିବାର ମାନ୍ଦ ଲାଗି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭିତ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ । ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁତ୍ତ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରୟୋଜନସ୍ୱତାକୁ ସମାନ କରି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗବାଦ ମାନବସ୍ଥାନତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ପୁଣି ସବୁ ଲବ୍ଧକଲ୍ପ ମିଥ୍ୟାକୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରାଧମୂଳକ କର୍ମକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଶାସକଶ୍ରେଣୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ହିଂସା, ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ଆନ୍ଧମତାର ଯଥାର୍ଥତା, ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକର ସେଇ ସାରମର୍ମରୁ ନିସ୍ପତ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କାହା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱିଷ୍ଟାଣୀକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠିଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରେ । ଏଥିରେ ବିପ୍ଳବର କଥା କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଜେମ୍ସଜ୍ଞଠାରୁ ସେ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବୋଲି ମୁସୋଲିନି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗବାଦକୁ “ଆସିଷ୍ଟବାଦର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର” ବୋଲି ବିବରୁଥିଲେ ।

ଏଥିସହଜ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ବିପ୍ଳବକର୍ମକୁ ନରଦ ଲାଭ ପୁରୁଷା ବିଶ୍ୱରର ଅଧୀନସ୍ଥ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏକ ଆହରଣ, ସଙ୍କର୍ଷ୍ଣ, ଉପଯୋଗିତାବାଦୀ ତଥା ପୁରୁଷାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ବିକାଶକୁ ପ୍ରୟୋଗବାଦ ଅବେଶିତ କରାଏ । ଶ୍ରମିକଶ୍ରେଣୀର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଏବଂ “ଅଧଲୁଏ ପଇସାଏ ଲାଗି ଲଢ଼େଇ” ଭିତରେ ଏହା ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ । ଫଳରେ ଆପଣା ଆଉଁସୁଖକୁ ଏହା ହରାଇ ବସେ ଓ ସର୍ବହରା ଶ୍ରେଣୀସ୍ୱର୍ଥ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଯାତକତା କରେ ।

ପ୍ରୟୋଗବାଦ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରମ ଶତ୍ରୁ ।

(୫) ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ଓ ମାନବିକ ସ୍ୱାଧୀନତା

ବସ୍ତୁଗତ ବିଶ୍ୱଜଗତର ବିକାଶ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥାଏ । ଏହାହିଁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ମୁକ୍ତ ଜୀବନର ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ଶ୍ରମକାରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହାୟକ ଭାବେ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏଥାଏ ।

କିନ୍ତୁ ମାନବିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କ’ଣ ସମ୍ଭବ ? ମନୁଷ୍ୟ କ’ଣ ନିଜେ ନିଜର ଭାବ୍ୟ ଗଠନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ? ଅତି ପ୍ରାଚୀନକାଳରୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କରିଆସିଛି ; ହେଲେ, କେହି ଏହାର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରି ନାହିଁ ।

ସ୍ଵାଧୀନତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରି ଦାର୍ଶନିକମାନେ ନାନାପ୍ରକାରର, ଅଥଚ ପଦ୍ଧତି ଭୁଲ, ପିତାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଭାଷ୍ୟବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା କି ସ୍ଵାଧୀନତାକୁ ଅସ୍ଵୀକାର କରେ । ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଯେ ଚରନ୍ତନଭାବେ ପୁଣ୍ୟରୁ ତା'ର ଭାଗ୍ୟର ଲିଖନ — ଭାଗ୍ୟବାଦ ତାହାହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ । ଧର୍ମର ଭାଗ୍ୟବାଦ (ମୁସଲମାନ ଧର୍ମବିଶ୍ଵାସ ଏବଂ କାଲିଭୁନ୍ ସପ୍ତଦାୟ) କହେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୁଣ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି । ପୁରାତନ ଅଧିବ୍ୟାପୀ ବସ୍ତୁବାଦୀମାନେ (ଯଥା ହୋଲବାକ୍) ପ୍ରକୃତର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା କଥା କହୁଥିଲେ । ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟର ହାତଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧଦେଇଛି, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଵାଧୀନତା ଦେଇନାହିଁ ।

ବହୁ ଭାବବାଦୀ ଭାବଧାରା, ଅପର ଦିଗରେ, ପ୍ରାକୃତିକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଅସ୍ଵୀକାର କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଚୈତନ୍ୟରୁ, ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେଖିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାଧୀନ ବୋଲି ବିବରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମର, ବିଧିବିଧାନର ଚରମ ଅସ୍ତ୍ରୋତ୍ସାହନତା ଦାବୀ କରନ୍ତି । ସ୍ଵାଧୀନତାର ଏଇଭଳି ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତା ସବୁ ଅନିମିତ୍ତବାଦର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରନ୍ତି । ସେଥିରୁତରୁ ଏଥିପୁର୍ବେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିବା “ଅସ୍ତିତ୍ଵବାଦର ଦର୍ଶନ” ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୂପେ ନିଆଯାଇପାରେ ।

ପ୍ରାକ୍-ମାର୍କ୍ସିସ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହେଗେଲ୍ ସ୍ଵାଧୀନତା ଏବଂ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ସମସ୍ୟାର ଗଭୀର ସମାଧାନ ବାଢ଼ିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମତବାଦ ଭଳି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାବବାଦୀର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ବିକାଶ କରିଥିଲେ । ସ୍ଵାଧୀନତାକୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତାର ସ୍ଵୀକୃତିଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ସେ ସ୍ଵାଧୀନତା ସହଜ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ଦ୍ଵାରା ସେ ପରମ ଭାବର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବିକାଶକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ଆଉ, ତାଙ୍କ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ, ସ୍ଵାଧୀନତା ଆତ୍ମାର ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ କେବଳ ଅନୁଭୂତ ବା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ।

ହେଗେଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମତବାଦର ମୌଳିକ ଫୁଟି ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ମାନବଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପୁରାପୁରା ଉପେକ୍ଷା କରି ସ୍ଵାଧୀନତାକୁ କେବଳ ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ, ଚେତନାରେ ସ୍ଵାଧୀନତା ବୋଲି କଲ୍ପନା କରିଥିଲେ । ଆତ୍ମର ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେମାନେ ବରାବର ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଵାଧୀନତା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼ିଯାଉଥିଲେ ।

ଦୁଇମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତାର ସମ୍ବନ୍ଧର ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ । ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁଇବାଦ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଗ୍ରହଣ କଲେବେଳେ ସେଥିପ୍ରକାରେ ମାନବ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ । ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ନିୟମ-ମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ କାଲ୍ପନିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ (ସେପରି ସ୍ୱାଧୀନତା କାର୍ଯ୍ୟତଃ ସମ୍ଭବପରି ନୁହେଁ) । ଉକ୍ତ ନିୟମମାନଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ିବା ଏବଂ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହୁଛି ।

ଲୋକମାନେ ଅପ୍ରାକୃତ ସତ୍ତା ନୁହନ୍ତି । ସେମାନେ ଯେପରି ନିୟାୟ ନ ମାଣି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମମାନଙ୍କ ପରିସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ପୁଣି, ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ ବାସ କରନ୍ତି ; ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନଧାରଣର ନିୟମମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଠାରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ । ସେମାନେ ମନମୁଖୀଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ନିୟମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କି ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।

କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ପ୍ରକୃତି ଓ ସମାଜର ନିୟମମାନଙ୍କୁ ଅବାଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ଗତିପଥ ଜାଣିଲ ପରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥସାଧନ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ସେବାରେ ନିୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି ।

ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ପ୍ରୟୋଗବିଦ୍ୟା, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଦୂରେ ଆଉ, ସେଇ ନିୟମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏ ନିୟମମାନ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ସେବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବେ, ଏହାହିଁ ହେଲେ ତା'ର ପ୍ରମାଣ ।

ସାମାଜିକ ଜୀବନର ନିୟମମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆହୁରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ; ଏ ନିୟମ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ବିରୋଧୀ ଓ ପରିପତ୍ନୀ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ଶାସନ କରିଆସିଛି । ଶ୍ରମକାଣ୍ଡ ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନିୟମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱବିସ୍ତାରକାଞ୍ଚ ଶୋଷକଶ୍ରେଣୀର ଶକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କୀର୍ତ୍ତିଦାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।

ସାମାଜିକ ଓ ଶ୍ରେଣୀଗତ ଦାସତ୍ୱରୁ ମନୁଷ୍ୟର ମୁକ୍ତ ଏବଂ ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ଏକ ସୁଖାର୍ଥ କଠୋର ଐତିହାସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । କେବଳ ଆମର ଏଇ ଦୃଶରେ, କମ୍ୟୁନିଜମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ସଂଗ୍ରାମରେ ମାର୍କ୍ସବାଦ-ଲେନିନବାଦର ଶିକ୍ଷାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଜାଗ୍ରତ, ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଜଳରେ, ତାହା ବିଶେଷ ଗତିଶୀଳତା

କିଛି କିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜନସମାଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସମାଜ ନିର୍ମାଣର ଅର୍ଥ ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ପକ୍ଷରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତାର ରାଜ୍ୟରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ରାଜ୍ୟକୁ ଥିବା ଉତ୍ତମ ।

ମାନବସମାଜବିକାଶର ଶନ୍ଦ ଶନ୍ଦ ବର୍ଗ ଭିତରେ ମଣିଷ କା'ର ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ରହିଥବା ବସ୍ତୁଗତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରକୃତିର ମୌଳିକ ଶକ୍ତିକୁ କ୍ରମେ ଅଧିକାରୀ ଆୟତ୍ତଧୀନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣାର ସାମାଜିକ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ । ଏଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମାଜିକ ନିୟମମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ମାନବସମାଜର ବିକାଶକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ଏଇ ନିୟମମାନଙ୍କ ଅଧୀନ ମାନବ-ବିପ୍ଳବ-ଲେନିନବାଦୀ ଦର୍ଶନର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ । ତାହା ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିପ୍ଳବବାଦ, ସାହାର ବିପ୍ଳବ ଏହା ପରେ ଆମେ କହିବା ।

ପ୍ରତ୍ୟେକମାନ

ଅଜ୍ଞେୟବାଦ	Agnosticism
ଅଦ୍ୱୈତବାଦ	Monism
ଅଧିବ୍ୟାପୀ	Metaphysics
ଅଧିକାରୀ	Mechanistic
ଅନିର୍ଣ୍ଣିତବାଦ	Indeterminism
ଅନୁମାନାଶ୍ରୟ	Conjecture
ଅନୁସନ୍ଧାନ	Thesis
ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା	Necessity
ଅସଂକଳ୍ପ	Unconditional
ଅସାଧାରଣ	Supernatural
ଅବଧାରଣ	Cognition
ଅବଲୋକନ ଚକ୍ତି କଣା	Infra-red radiation
ଅଭିଗମନ	Approach
ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ	Existentialist
ଆକସ୍ମିକତା	Accident
ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ	... Self
ଆତ୍ମଗତ ମନୋଗତ }	... Subjective
ଆତ୍ମିକ, ଆତ୍ମାତ୍ମକ }	Spiritual
ଆତ୍ମବୈଚ୍ଛନ୍ୟଗତ	
ଆକାର	Form
ଆଧ୍ୟତ୍ମ	Content
ଆପେକ୍ଷକ ତତ୍ତ୍ୱ	Theory of relativity
ଆନ୍ତଃ-ପରମାଣୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା	Intranuclear process
ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା	Sense organs
ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି	Sensation
ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିର ଛବି	Sense impression

ଲଘୁ ସ୍ଵାତ୍ମକ	Transcendental
ଉତ୍ତରୀୟ ଆଣବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା	Thermonuclear reaction
ଉଦ୍ଧାନ	Leap
କାରଣତାପେକ୍ଷକତା	Causal dependence
କୃତାର୍ଥତା	Paradoxical
କ୍ଷୁଦ୍ର ପରମାଣୁ	Monomers
ଗାମା ରଶ୍ମି	Gama rays
ଚରମଲକ୍ଷ୍ୟ ନୀତି	Doctrine of Ends
ଚିନ୍ତା, ଚିନ୍ତନ	Thought
ଚେତନା, ଚୈତନ୍ୟ	Consciousness
ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦୀ	Trite Evolutionist
ଜ୍ଞାନତାତ୍ତ୍ଵିକ	Epistemological
ଦୃଷ୍ଟବାଦ	Positivism
ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ	Dialectic
ଦ୍ଵୈତବାଦ	Dualism
ଧର୍ମତତ୍ତ୍ଵବାଦୀ	Theologian
ଧ୍ୟାନନିଷ୍ଠ	Contemplative
ନିବନ୍ଧ	Thesis
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟବାଦ	Determinism
ପଣ୍ୟ	Commodity
ପରମ	Absolute
ପରମକାରଣବାଦ	Teleology
ପରସ୍ପର ପରବର୍ତ୍ତନଶୀଳ	Mutually excludive
ପରିବେଶ, ପରିଗମ	Environment
ପରିଗମନ	Transition
ପରିଦୃଷ୍ଟ ରଶ୍ମି-କଣିକା ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ	Spectrum of visible radiation
ପ୍ରକଳ୍ପ	Hypothesis
ପ୍ରଜାତି	Species
ପ୍ରତିଫଳନ ତତ୍ତ୍ଵ	Theory of reflection

ପ୍ରତିବନ୍ଧ	Conditional
ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମ	Reflex action
ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ	Replace
ପତ୍ୟନ୍ୟସ୍	Anti-thesis
ପ୍ରପଞ୍ଚ	Phenomenon
ପ୍ରପଞ୍ଚବାଦ	Phenomenology
ପ୍ରୟୋଗବିଦ୍ୟା	Technology
ପ୍ରୟୋଗବାଦ	Pragmatism
ପ୍ରସାର୍ଯ୍ୟମାନ ବିଶ୍ୱବିସ୍ତାର	Expanding Universe
ପ୍ରାକୃତିକ ନିର୍ବାଚନ	Natural selection
ବଲୟିତ	Spiral
ବସ୍ତୁଗତ, ବସ୍ତୁସାର	Objective
ବସ୍ତୁବାଦ	Materialism
ବିପାକ ଗଠନ	Metabolism
ବିମୂର୍ତ୍ତି	Abstract
ବିଲୁପ୍ତି	Negation
ବିଶ୍ୱଜନନ	Universal
ବୈପରୀତ୍ୟ	Opposites
ବୈର	Antagonistic
ବୃହତ୍ ପରମାଣୁ	Polymers
ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମ	Practice
ଭାବବାଦ	Idealism
ଭାବଜାତ୍ୱିକ	Ideological
ମତାଦର୍ଶବାଦୀ	Ideologist
ମତାନ୍ତର	Dogmatism
ମିଥନିୟା	Interaction
ମୂର୍ତ୍ତି	Concrete
ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା	Mechanism
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିମ୍ନିଷ୍ଟବାଦ	Mechanical deter- minism

ଶକ୍ତିର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ରୂପାନ୍ତରର ନିୟମ }	Law of conservation and transformation of energy
ଶବ୍ଦାର୍ଥବ୍ୟାପୀ	Semantic
ସତ୍ତ୍ୱ	Being
ସମନ୍ୱୟ	Synthesis
ସମ୍ପ୍ରେଦାନଶୀଳ	Responsive
ସମ୍ଭାବିତ ଗାଣିତିକ ତତ୍ତ୍ୱ	Mathematical theory of probability
ସର୍ବଶୂନ୍ୟବାଦ	Nihilism
ସଂଶୋଧନବାଦ	Revisionism
ସହଗ ଶକ୍ତି	Co-efficient
ସାମାନ୍ୟୀକରଣ	Generalisation
ସାରମର୍ମ, ସାରଗତ, ସାରଭୂତ	Essence
ସୋଲିପ୍ସିଜିସ୍ମ	Solipsism
ହେତୁବାଦ	Causality